

आगम एवं कर्मसिद्धान्त के आलोक में

पुण्य-पाप तत्त्व

प्रधान सम्पादक
म. विनयसागर

प्राकृत भारती अकादमी पुण-१२३

आगम एवं कर्मसिद्धान्त के आलोक में पुण्य-पाप तत्त्व

लेखक
कन्हैयालाल लोढा

भूमिका - लेखक
प्रो. सागरमल जैन

सम्पादक
डॉ. धर्मचन्द जैन

प्रकाशक
प्राकृत भारती अकादमी, जयपुर

● प्रकाशक

प्राकृत भारती अकादमी
13ए, मेन रोड, मालवीय नगर
जयपुर - 302 017
फोन 524827, 524828

● लेखक

कन्हैयालाल लोढा
अध्यक्ष
अ.भा. जैन विद्वत् परिषद्
82/141 मानसरोवर, जयपुर

● सम्पादक

डॉ. धर्मचन्द जैन
एसोशिएट प्रोफेसर, सस्कृत - विभाग
जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर

● भूमिका-लेखक

प्रो. सागरमल जैन
पूर्व निदेशक, पार्श्वनाथ विद्यापीठ, वाराणसी
82, न्यू रोड, शाजापुर (म.प्र.) 465001

मूल्य - 140 रुपये

संस्करण - प्रथम

सितम्बर, 1999

● मुद्रक

जे.के. कम्प्यूटर सेण्टर
जालोरी गेट, जोधपुर, फोन 643946

प्रकाशकीय

पुण्य और पाप दोनों ही प्रचलित शब्द हैं और सामान्यजन की भाषा में पुण्य का अर्थ भला कार्य और पाप का अर्थ बुरा कार्य होता है। किन्तु जैन दर्शन में कार्य के पर्यायवाची रूप कर्म की एक अनूठी परिभाषा की गई है। वहाँ कर्म का अर्थ है पदार्थ के वे सूक्ष्मतम कण जो आत्मा को कलुषित करते हैं और यह कालुष्य ही पुनर्जन्म का प्रेरक कारण होता है।

इस अवधारणा के आधार पर जैन दर्शन में कर्म सिद्धान्त का प्ररूपण हुआ है और उस पर व्यापक चिन्तन द्वारा एक विशिष्ट विषय विकसित हुआ है। विषय की जटिलता के कारण तथा 'कर्म' शब्द के भिन्नार्थ में प्रयोग के कारण अनेक भ्रान्तियों फैल गई हैं।

जैन दर्शन के चिन्तनशील विद्वान श्री कन्हैयालालजी लोढा ने अपनी इस पुस्तक के माध्यम से उन भ्रान्तियों को दूर करने का सराहनीय प्रयास किया है। हम श्री लोढाजी के आभारी हैं।

प्राकृत भारती के पुष्प - १२३ के रूप में आगम एव कर्मसिद्धान्त के आलोक में पुण्य-पाप तत्त्व प्रकाशित करते हुए हार्दिक प्रसन्नता है। हमें आशा है कि प्रस्तुत पुस्तक कर्म सिद्धान्त जैसे जटिल विषय को अपेक्षाकृत सरलता से समझने में पाठकों के लिए सहायक सिद्ध होगी तथा पाठकों को पुण्य-पाप तत्त्व को समझने में नई दिशा प्रदान करेगी। प्रो. सागरमल जी जैन ने इस पुस्तक पर भूमिका लिखकर इसके महत्त्व का प्रकाशन किया है। सम्पादन का कार्य डॉ. धर्मचन्द्र जैन, जोधपुर ने किया है। सभी को अकादमी की ओर से हार्दिक धन्यवाद है।

म. विनयसागर

निदेशक

प्राकृत भारती अकादमी

विषयानुक्रमणिका

प्राक्कथन	viii
सम्पादकीय	xv
भूमिका (पुण्य की उपादेयता का प्रश्न) - प्रो सागरमल जैन	xvi
१. पुण्य - स्वरूप और महत्त्व	१
२ पाप - स्वरूप और भेद	६
३. पाप ही त्याज्य है, पुण्य नहीं	१३
४ कषाय की मन्दता पुण्य है, मन्द कषाय पाप है	२२
५ पुण्य-पाप तत्त्व और पुण्य-पाप कर्म में अन्तर	२५
६ पाप-पुण्य का आधार : सक्लेश-विशुद्धि	२७
७ कर्म-सिद्धान्त और पुण्य-पाप	३३
८ तत्त्वज्ञान और पुण्य-पाप	४१
९ पुण्य-पाप का परिणाम	६६
१०. पुण्य का उपार्जन कषाय की कमी से और पाप का उपार्जन कषाय की वृद्धि से	७०
११ कर्मबन्ध का मुख्य कारण कषाय है, योग नहीं	७८
१२ पुण्य-पाप की उत्पत्ति-वृद्धि-क्षय की प्रक्रिया	८३
१३ पुण्य की अभिवृद्धि से पाप का क्षय	८७
१४ पुण्य-पाप की बन्ध व्युच्छिति एक चिन्तन	९१
१५ मुक्ति में पुण्य सहायक, पाप बाधक	९३
१६ पुण्य के अनुभाग का क्षय किसी साधना से नहीं	१००
१७ पुण्य-पाप के अनुबन्ध की चौकड़ी	१०२
१८ पुण्य का पालन पाप का प्रक्षालन	१०५
१९ पुण्य सोने की बेड़ी नहीं, आभूषण है	१०८
२० शुभयोग (सद्प्रवृत्ति) से कर्मक्षय होते हैं	१०९
२१ पुण्य -पाप आस्रव का हेतु शुद्ध-अशुद्ध उपयोग	१२०
२२ अनुकम्पा से पुण्यास्रव व कर्मक्षय दोनों होते हैं	१३३
२३ अहिंसा , पुण्य और धर्म	१३५
२४. क्षयोपशमादि भाव, पुण्य और धर्म	१४७
२५ आत्म विकास, सम्पन्नता और पुण्य-पाप	१५५
२६ पुण्य के विषय में भ्रान्ति	१६२
२७ सम्पन्नता पुण्य का और विपन्नता पाप का फल	१६४
२८ पुण्य-पाप विषयक ज्ञातव्य तथ्य	१८५

प्राक्कथन

भारतवर्ष में अनेक दर्शन एवं धर्म हैं। प्रत्येक दर्शन एवं धर्म की तार्किक मान्यताएं अन्य दर्शनों एवं धर्मों की मान्यताओं से भिन्न हैं। इस भिन्नता के आधार पर ही वे धर्म व दर्शन अपनी पहचान बनाये हुए हैं। इस प्रकार भारतवर्ष में जितने धर्म हैं, उतनी ही मान्यताएं हैं जो एक-दूसरी से भिन्न हैं। यह भिन्नता यहां तक ही सीमित नहीं रही, प्रत्येक धर्म में अनेक संप्रदाय हैं। इनमें से प्रत्येक संप्रदाय की मान्यता अपने ही धर्म की अन्य संप्रदायों की मान्यताओं से कई अंशों में भिन्न होती है। इस प्रकार धर्म और दर्शन के क्षेत्र में उत्पन्न हुई भिन्नताओं को किसी सख्या की सीमा में आबद्ध कर देना संभव नहीं है। यही बाह्य धर्म-अधर्म, एवं पुण्य-पाप पर भी घटित होती है।

प्रायः सभी भारतीय दर्शनों ने धर्म-अधर्म एवं पुण्य-पाप को माना है। सभी ने हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार, दुराचार, अनाचार आदि को पाप व अधर्म माना है अर्थात् पाप और अधर्म को एक माना है और उसे त्याज्य बताया है। इस सिद्धान्त में मतभेद नहीं है, यदि है भी तो बहुत कम। परन्तु पुण्य और धर्म के विषय में ऐसी बात नहीं है। पुण्य और धर्म की परिभाषाओं में तथा पुण्य और धर्म एक हैं या भिन्न हैं या विरोधी हैं, इस सबंध में अनेक मत व मतान्तर हैं। जैनधर्म भी इसका अपवाद नहीं है। जैनधर्म में इस सबंध में अनेक मान्यताएँ हैं, यथा—

- (१) पुण्य और धर्म एक हैं।
- (२) पुण्य और धर्म भिन्न-भिन्न हैं।
- (३) पुण्य धर्म नहीं है और धर्म पुण्य नहीं है।
- (४) मिथ्यात्वी पुण्य कर सकता है, धर्म नहीं कर सकता।
- (५) मिथ्यात्वी धर्म कर सकता है।
- (६) 'पुण्य' कर्मबन्ध का कारण है।
- (७) 'पुण्य' कर्मक्षय का कारण है।
- (८) 'पुण्य' मुक्ति में सहायक है।
- (९) 'पुण्य' मुक्ति में बाधक है।
- (१०) पुण्य संसारपरिभ्रमण का कारण है।
- (११) पुण्य संसार सागर को तिरने में नौका के समान सहायक है।
- (१२) पुण्य स्वभाव है।
- (१३) पुण्य विभाव है।

- (१४) पुण्य सोने की बेड़ी है ।
 (१५) पुण्य सोने का आभूषण है ।
 (१६) पुण्य औदयिक भाव है ।
 (१७) पुण्य क्षायोपशमिक, क्षायिक व औपशमिक भाव है ।
 (१८) मुक्ति न मिलने का कारण "पुण्य को त्याग्य न समझना व पुण्य का त्याग न करना ही है ।"
 (१९) शुद्धोपयोग में पुण्य का आस्रव होता है ।
 (२०) मरते हुए जीव को बचाना, दुःखी जीव का दुःख दूर करना, सेवा करना मुक्ति के लिए बाधक है ।
 (२१) पुण्य से जीव, अजीव, आस्रव, सवर, निर्जरा और मोक्ष ये सभी सबधित हैं व इसमें समाहित हैं ।
 (२२) पुण्य और पाप दोनों एक जाति के हैं ।
 (२३) पुण्य और पाप दोनों विरोधी हैं ।
 (२४) पुण्य और पाप दोनों हेय हैं ।
 (२५) पाप के क्षय में पुण्य और पुण्य के क्षय में पाप हेतु है ।
 (२६) दया, दान, सेवा आदि सद्प्रवृत्तिया पुण्य हैं, धर्म नहीं हैं ।
 (२७) दया, दान आदि सद्प्रवृत्तिया धर्म भी हैं, पुण्य भी हैं ।
 (२८) पुण्यास्रव से कर्म क्षय होता है ।
 (२९) पुण्य कर्म है । कर्म धर्म नहीं हो सकता । अतः पुण्य को धर्म की कोटि में स्थान नहीं दिया जा सकता ।
 (३०) आस्रव धर्म नहीं होता है । अतः पुण्यास्रव धर्म नहीं है ।
 (३१) पुण्य धर्म है तो इसे क्षय करने की क्या आवश्यकता है ?
 उपर्युक्त मान्यताओं के अतिरिक्त पुण्य के विषय में अन्य भी अनेक मान्यताएँ हैं । प्रस्तुत पुस्तक में इन्हीं मान्यताओं की समीचीनता-असमीचीनता पर आगम और कर्म सिद्धान्त के आधार पर विचार किया गया है ।
 इस पुस्तक का विषय पुण्य-पाप दोनों का विवेचन करना रहा है । परन्तु पाप के स्वरूप, परिभाषा, लक्षण आदि में मतभेद नगण्य होने से पाप का विवेचन सामान्य व सक्षेप में किया गया है । जबकि पुण्य के विषय में अत्यधिक मतभेद एवं परस्पर विरोधी मान्यताएँ होने से अनेक प्रश्न एवं जिज्ञासाएँ उठती हैं ।

इसलिये पुण्य का विविध विवक्षाओं एव विस्तार से विवेचन किया गया है। यह विवेचन उत्तराध्ययन सूत्र, भगवतीसूत्र आदि आगम, षट्खंडागम और उसकी टीका धवल-महाधवल, कषायपाहुड और उसकी टीका जयधवल, कर्मग्रन्थ, कम्पपयडि, पंचसग्रह, गोम्मटसार कर्मकाण्ड आदि कर्म-सिद्धान्त के ग्रन्थों के प्रमाणों को प्रस्तुत करते हुए किया है। लेखन के पूर्व विद्वानों से विचार-विमर्श कर, पूर्वापर विरोधों का निरसन करने का पूरा प्रयास किया है। फिर भी मैं ऐसा नहीं मानता की यही अंतिम है। मेरा लेखमात्र भी यह आग्रह नहीं है कि इसे ही माना जाय। मेरा इस पर पूर्ण विश्वास है कि जो सिद्धान्त आगमसम्मत हैं, आगम से प्रमाणित हैं, उन्हें ही स्वीकार किया जाय। अतः पाठकों से निवेदन है कि आगम व कर्मसिद्धान्त के आलोक में ही चिंतन मनन कर अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करें एव सही निर्णय लें।

प्रस्तुत पुस्तक लिखते समय एक उद्देश्य यह भी रहा है कि वर्तमान में कतिपय विद्वान् दया, दान, करुणा, अनुकम्पा, वात्सल्य, वैयावृत्य (सेवा) आदि सद्प्रवृत्तियों को तथा नम्रता, मृदुता, मित्रता, सरलता, सज्जनता, मानवता, उदारता आदि सद्गुणों को धर्म नहीं मानते हैं, पुण्य मानते हैं और पुण्य को विभाव, त्याज्य व संसार परिभ्रमण का कारण मानते हैं। प्रकारान्तर से कहें तो सद्गुणों एव सद्प्रवृत्तियों को हेय व त्याज्य मानते हैं। इस भ्रांति का मुख्य कारण पुण्य तत्त्व, पुण्यास्त्रव, पुण्य का अनुभाग व पुण्य कर्म के स्थिति बंध आदि के अंतर के मर्म पर ध्यान नहीं देना है। इस पुस्तक में इनका व इससे संबंधित अन्य विषयों का विवेचन कर वास्तविकता का अनुसंधान करने का प्रयास किया गया है।

पुण्यकर्म धर्म नहीं हो सकता, इसमें दो मत नहीं हो सकते। कर्म पुद्गल व अजीव है, अतः जीव के स्वभाव-विभाव से इसका कोई सीधा संबंध नहीं है। आत्मा के स्वभाव-विभाव का आधार उसके सद्गुण एव दुर्गुण होते हैं। सद्गुण सद्प्रवृत्ति के, दुर्गुण दुष्प्रवृत्ति के जनक हैं। दया, दान, करुणा, नम्रता, मृदुता आदि गुणों का क्रियात्मक रूप सद्प्रवृत्तिया या शुभयोग है जो कषाय की कमी से होते हैं। अतः ये स्वभाव के द्योतक होने से धर्म व पुण्य दोनों हैं। इस दृष्टि से पुण्य तत्त्व (शुभ व शुद्ध अध्यवसाय) व धर्म एक भी हैं। इसी प्रकार अनेक विवक्षाओं से पुस्तक में यथाप्रसंग विचार-विमर्श व मथन किया गया है। इससे कितना नवनीत प्राप्त हुआ है, इसका निर्णय पाठक स्वयं करेंगे।

पुस्तक में जिज्ञासा के समाधान के लिए कुछ तथ्यात्मक सिद्धान्तों एव

प्रमाणों को एकाधिक बार दोहराना पड़ा है। इसे पुनरुक्त दोष न समझा जावे। विषय के प्रतिपादन को स्पष्ट एवं पुष्ट करने के लिए यथाप्रसंग परिभाषाओं एवं प्रमाणों के उद्धरणों को बार-बार प्रस्तुत करना आवश्यक था। ऐसा न करने पर उस प्रसंग में विषय का विवेचन अधूरा रह जाता जिससे सम्यक् समाधान नहीं हो सकता था। अतः विषय के सर्वांगीण विवेचन के लिए ऐसा किया गया है। पाठकों से निवेदन है कि प्रकृत विषय पर जो प्रमाण दिये गए हैं उन पर निष्पक्ष होकर गहन-चिंतन-मनन करें और वस्तु-तथ्य का सम्यक् निर्णय करें।

प्राणिमात्र का हित राग, द्वेष, विषय, कषाय, मोह आदि दोषों से रहित होने में, अपने स्वभाव को प्रकट करने में है, शेष सब व्यर्थ है, प्रस्तुत पुस्तक का लक्ष्य भी यही रहा है। अतः हम वाद-विवाद से ऊपर उठकर विवेच्य-विषय से अपने विकारों को घटाये, सद्गुणों को प्रकट करें, यही नम्र निवेदन है।

वस्तुतः जीव के हित-अहित का कारण भावों की विशुद्धि-अशुद्धि ही है। मन, वचन एवं काया की सदप्रवृत्तियों तथा दुष्प्रवृत्तियों में मुख्यता भावों की ही है। भावों की अशुद्धि पाप कर्मों के बध की और भावों की विशुद्धि पाप कर्मों के निरोध, निर्जरा व मोक्ष की तथा पुण्योपार्जन की हेतु हैं। बध व मोक्ष के मुख्य हेतु शुद्ध-अशुद्ध भाव ही हैं।

जिस भाव व उसकी क्रियात्मक प्रवृत्ति से आत्मा का पतन हो उसे पाप तत्त्व कहा है। आत्मा का पतन राग, द्वेष आदि दूषित भावों से एवं प्राणातिपात, मृषावाद आदि दुष्प्रवृत्तियों से होता है। अतः राग, द्वेष, प्राणातिपात आदि दोष व दुष्प्रवृत्तियाँ पाप हैं। इन्हीं पापों के परिणाम से पाप कर्मों का उपार्जन, आस्रव व बध होता है। इस प्रकार पापमय परिणाम, पाप प्रवृत्ति, पाप कर्मों का आस्रव व बध आदि पाप के विभिन्न रूप (प्रकार) जीव के गुणों के घातक, भवभ्रमण करने वाले, अकल्याणकारी, ससारबद्धक एवं दुःखद होते हैं। अतः ये सब हेय व त्याज्य हैं।

पाप तत्त्व के विपरीत पुण्य तत्त्व है। जिससे आत्मा का उत्थान हो, आत्मा पवित्र हो, वह पुण्य है। आत्मा की अपवित्रता का हेतु पाप व दोष हैं। दोषों में कषायों में कमी होने से भावों में विशुद्धि या पवित्रता होती है जिससे क्षमा, सरलता, विनम्रता, करुणा आदि जीव के स्वाभाविक गुणों में वृद्धि होती है तथा ये गुण दया, दान, सेवा, स्वाध्याय आदि सदप्रवृत्तियों के रूप में प्रकट होते हैं, इन्हें ही पुण्य तत्त्व कहा गया है जो आध्यात्मिक विकास का सूचक है। आध्यात्मिक विकास पुण्य तत्त्व का आंतरिक फल है। पुण्य तत्त्व से पुण्य कर्म

की प्रकृतियों का उपार्जन होता है जिससे शरीर, इन्द्रिय, मनुष्य गति, पचेन्द्रिय जाति आदि सामग्री मिलती है अर्थात् भौतिक विकास होता है। यह पुण्य तत्त्व का बाह्य फल है।

पाप मे कमी होने से आत्मा पवित्र होती है। आत्मा की पवित्रता जीव का स्वभाव है। अतः पुण्य कर्म का उपार्जन स्वभाव से, निसर्ग से स्वतः होता है। इसके लिये पाप के निरोध व क्षय के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयत्न की अपेक्षा नहीं है। पुण्य कर्म पूर्ण रूप से अघाती कर्म है और शुभ फल दायक है। अतः मुक्ति-प्राप्ति में यह लेशमात्र भी बाधक नहीं होता है, अपितु सहायक ही होता है। इससे किसी भी जीव को कभी भी हानि होना संभव नहीं है। यह नियम है कि पुण्य कर्म का उपार्जन आत्म-पवित्रता से आत्म-विकास से आत्मिक गुणों की वृद्धि से सयम, त्याग, तप से होता है, परन्तु पुण्य कर्म के उदय से आत्म-विकास व गुणों की वृद्धि होती हो, ऐसा नियम नहीं है। कारण कि पुण्य कर्म से शरीर, इन्द्रिय आदि साधन सामग्री मिलती है। प्राप्त साधन सामग्री का दुरुपयोग एवं सदुपयोग दोनों हो सकते हैं। पुण्य से प्राप्त शरीर, इन्द्रिय आदि का उपयोग विषय-कषाय के सेवन में हिंसा, झूठ, चोरी आदि दुष्प्रवृत्तियों में अर्थात् पापों में करना पुण्य कर्म का दुरुपयोग है। इससे पुण्य क्षीण होता है एवं पाप कर्मों में वृद्धि होती है, जो अहित, दुःख एवं संसार-परिभ्रमण का कारण है। इसमें दोष पुण्य कर्म का नहीं है, अपितु उसके दुरुपयोग का है। पुण्य से प्राप्त सामग्री शरीर आदि में जीवन-वृद्धि रखना, इनसे विषय-सुख भोगना इनका दास होना है, इनके आधीन होना है। आत्मा का हित दासता से, पराधीनता से मुक्त होने में है। जो पुण्य से प्राप्त सामग्री का उपयोग विषय-कषाय सेवन में न करके सेवा साधना में करता है, वह इनकी दासता में आबद्ध नहीं होता है, इनसे ऊपर उठ जाता है, स्वाधीन व मुक्त हो जाता है।

तात्पर्य यह है कि पुण्य कर्म से प्राप्त सामग्री के सदुपयोग से पुण्य तत्त्व पुष्ट होता है जिससे पुण्य कर्म के उपार्जन में, अनुभाव में वृद्धि होती है। इस प्रकार पुण्यतत्त्व से पुण्य कर्म में और पुण्य कर्म के सदुपयोग से पुण्य तत्त्व में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है जिससे आध्यात्मिक एवं भौतिक विकास होता जाता है। अतः महत्त्व पुण्य तत्त्व का एवं पुण्य कर्म के सदुपयोग का है। इस तथ्य को सदैव स्मरण रखना है कि पुण्य कर्म से प्राप्त शरीर आदि साधन सामग्री हैं, साधन, साध्य एवं जीवन नहीं है। इन्हे साध्य व जीवन मानना भयंकर भूल है, अपना घोर अहित करना है। इस भूल के रहते मुक्ति की प्राप्ति

कदापि सभव नहीं है। अतः साधक का हित पुण्य कर्म के संपादन में है, उसमें आबद्ध होने में नहीं है। साधक का कर्तव्य पुण्य कर्म का सदुपयोग दया, दान, सेवा, साधना में कर अपने को पुण्य कर्म की दासता से छुटकारा पा लेने में है, उससे ऊपर उठ जाने में है, उसके आश्रय का त्यागकर स्वाधीन हो जाने में है। साधक के लिए पुण्य कर्म से प्राप्त सामग्री के सदुपयोग का दायित्व है, साधना में सहायक है इसे कभी नहीं भूलना चाहिये अर्थात् साधक को पुण्य कर्म से प्राप्त सामग्री के दासत्व से छुटकारा पाना है, सदुपयोग के दायित्व से नहीं।

प्रस्तुत पुस्तक में पुण्य-पाप का विवेचन किया गया है। इसमें पाप तत्त्व, पापास्त्रव, पापकर्म, पाप प्रवृत्ति आदि पाप के सब रूप पूर्ण रूप से त्याज्य ही हैं। परन्तु जहाँ भी पुण्य को महत्त्व दिया गया है व इसे मुक्ति में सहायक कहा है वहाँ पुण्य के कारणभूत कषाय में कमी रूप विशुद्धि भाव को, आत्म-पवित्रता को, पुण्य कर्म के सदुपयोग को, पुण्य के अनुभाव को ही ग्रहण करना चाहिये। पुण्य से प्राप्त सामग्री से सुख भोग को नहीं। पुण्य कर्मों का उत्कृष्ट अनुभाग आत्मा की विशुद्धि की पूर्णता का द्योतक है। पुण्य कर्मों के अनुभाग की उत्कृष्ट अवस्था में ही केवल ज्ञान एवं केवल दर्शन सभव है। अतः पुण्य कर्म में महत्त्व आत्म-विशुद्धि का ही है।

“इषमेव णिगगथ पावयण सच्च णीसक” वीतराग वाणी सत्य है, तथ्य है, हमें इसमें लेश मात्र भी सशय नहीं है। केवल प्रचलित अर्थ जो वीतरागता परक नहीं है, अपितु राग-वर्धक प्रतीत हो रहे हैं, उनके सही अर्थ खोजने के लिए प्रयास किया गया है। अल्पज्ञ होने के कारण यदि जिन, जिनोपासक गुरु व जिनोपदिष्ट प्रवचन की अत्यल्प भी अवज्ञा हुई हो तो मिथ्या में दुष्कृतम्।

इस कृति में मैंने जो निष्कर्ष दिए हैं, वे जैनागम एवं कर्म-सिद्धान्त के ग्रंथों में प्रतिपादित तथ्यों के आधार पर स्थापित हैं। मैंने लेखन में तटस्थ एवं सतुलित दृष्टिकोण अपनाने का एवं भाषा में सयत रहने का प्रयास किया है। तथापि मेरे क्षायोपशमिक ज्ञान में कमी या भूल होना सभव है। अतः मैं उन सभी आगमज्ञ, विद्वानों, तत्त्वचिंतकों एवं विचारकों के सुझावों, समीक्षाओं, समालोचनाओं एवं मार्ग-दर्शन का आभारी रहूँगा, जो प्रस्तुत कृति का तटस्थ भाव से अध्ययन कर अपने मन्तव्य से मुझे अवगत करायेगे।

मेरे जीवन-निर्माण एवं आध्यात्मिक रुचि जागृत करने में आचार्य प्रवर श्री हस्तीमल जी मसा की महती कृपा रही है। आज मैं जो भी हूँ सब उन्हीं की

देन हे । श्री देवेन्द्रराज जी मेहता से गत अनेक वर्षों से मेरा निकट का सम्पर्क रहा है । आप लेखन के लिये सतत प्रेरणा देते रहे हैं तथा प्राकृत भारती अकादमी के माध्यम से प्रकाशन कार्य को सम्पन्न करवाने में विशेष उत्साह व रुचि लेते रहे हैं । यह पुस्तक आपकी ही प्रेरणा का परिणाम है । इस पुस्तक की पाण्डुलिपि का श्री सम्पतराज जी डोसी ने सैद्धान्तिक दृष्टि से आद्योपान्त अवलोकन कर अपने सुझाव दिये । श्री मोहनलालजी मूथा ने भी समय-समय पर हुई चर्चा में पुस्तक के सैद्धान्तिक पक्ष को पुष्ट किया । प्रिय डॉ धर्मचन्द जी जैन ने पुस्तक का सम्पादन किया तथा श्री धर्मचन्द जी जैन अध्यापक ने प्रूफ सशोधन के रूप में योगदान किया । मैं सबका हृदय से कृतज्ञ हूँ ।

अध्यक्ष, अ.भा. जैन विद्वत् परिषद्

जयपुर

कन्हैयालाल लोढा

सम्पादकीय

क्या 'पुण्य' भी 'पाप' की भाँति हेय है ? यह एक यक्ष प्रश्न है, जिसका समाधान विद्वत्पनीषी पकन्हैयालाल जी लोढा ने अपनी इस कृति में श्वेताम्बर एव दिगम्बर स्रोतो के आधार पर प्रस्तुत करने का महनीय प्रयास किया है। लेखक ने पुण्य तत्त्व को विशुद्धिभाव के रूप में निरूपित करते हुए उसे कर्मक्षय एव मुक्ति-प्राप्ति में सहायक माना है, जबकि पाप को मुक्ति में बाधक प्रतिपादित किया है। लेखक ने पुण्य को सोने की बेड़ी नहीं, अपितु आभूषण बताया है।

कुछ लोग जैन धर्म की यह विशेषता मानते हैं कि इसमें पुण्य भी हेय कहा गया है। यह सच है कि सिद्धावस्था में न पुण्य रहता है और न पाप। किन्तु इससे पुण्य को पाप की भाँति हेय नहीं कहा जा सकता। साधक के लिए पुण्य उसी प्रकार उपादेय है, जिस प्रकार कि सवर एव निर्जरा। पुण्य की उपादेयता को आपेक्षिक दृष्टि से समझना होगा। इसकी उपादेयता ससारी जीवों की अपेक्षा से है, सिद्धों की अपेक्षा से नहीं। जब तक जीव मोहकर्म के अधीन है तब तक कषाय की हानि रूप विशुद्धिभाव अर्थात् पुण्य उसके लिए उपादेय है। ससारी प्राणी के लिए कषाय में कमी आना, भावों में विशुद्धि आना, आत्मा का पवित्र होना कदापि हेय नहीं हो सकता।

दुःख-मुक्ति रूप साध्य के लिए पुण्य भी एक साधन है। इसलिए वह उपादेय है। यदि पुण्य तत्त्व को उपादेय नहीं माना जाए तो साधना का मार्ग ही अवरुद्ध हो जायेगा। सक्लेश से विशुद्धि में आना साधना का अंग है, जो पुण्य रूप ही है। जैन दर्शन में पुण्य से उपलब्ध होने वाले मनुष्यगति, पचेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, वज्र ऋषभनाराच सहनन, समचतुरस्र सस्थान आदि पुण्य प्रकृतियों के बिना मोक्ष स्वीकार नहीं किया जाता। अतः इनकी प्राप्ति के लिए भी पुण्य तत्त्व की उपादेयता असदिग्ध है।

पुण्य को हेय मानने का एक परिणाम यह भी हुआ कि दया, अनुकम्पा, करुणा, सहानुभूति जैसे सद्गुणों को भी पुण्य का कारण मानकर हेय समझा जाने लगा, जिससे इन गुणों का महत्त्व ही समाप्त हो गया। पाप हेय है, पुण्य नहीं। प्रशस्त योग को पुण्य एव अप्रशस्त योग को पाप कहा जाता है। इस प्रशस्त योग को उत्तराध्ययन सूत्र में ज्ञानावरणादि घाती कर्मों का क्षय करने वाला बताया गया है- 'पसत्थजोगपडिवन्ने य ण अणगारे अणतथाइपज्जवे खवेइ।' (उत्तरा 29 7) अशुभ से निवृत्ति एव शुभ में प्रवृत्ति को चारित्र का लक्षण बताया गया है- 'असुहादो विणिवित्ति, सुहे पवित्तिं च जाण चारित्त।' असयम

घातक है, इसलिए उसे छोड़ने एव सयम मे प्रवृत्ति करने के लिए आगम स्पष्ट रूप से प्रतिपादित करता है—

एगओ विरड कुज्जा, एगओ य पक्कणं ।

असज्जे नियत्ति च, संज्जे य पक्कण ॥-उत्तरा १३२

पुण्य एव पाप तत्त्व की गणना नौ तत्त्वो मे होती है । नौ तत्त्वो का प्रतिपादन स्थानाग (नवम स्थान) उत्तराध्ययन (28 14), पचास्तिकाय (गाथा 108) एव गोम्माटसार जीवकाण्ड (गाथा 621) मे स्पष्टरूपेण हुआ है । किन्तु उमास्वाति ने पाप एव पुण्य का समावेश आस्रव तत्त्व मे करके सात ही तत्त्वों का प्रतिपादन किया है । इससे उनके न चाहते हुए भी पुण्य एव पाप तत्त्वों के सम्बन्ध में अनेक भ्रान्तिया उत्पन्न हो गईं । यथा— पुण्य को भी पाप की भांति हेय मान लिया गया । आचार्य कुन्दकुन्द ने पाप को लोहे की बेड़ी कहा तो पुण्य को सोने की बेड़ी । इस प्रकार पुण्य को भी पाप की भांति मुक्ति मे बाधक समझा गया ।

पुस्तक के लेखक ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि पुण्य को पाप की भांति हेय की श्रेणि मे नहीं रखा जा सकता है । लेखक का यह मन्तव्य है कि जिस प्रकार मोक्ष की साधना मे सवर एव निर्जरा उपयोगी है, उसी प्रकार पुण्य भी उपयोगी है । लेखक ने पुण्य को तत्त्व के रूप मे भी निरूपित किया है तो कर्म के रूप मे भी । पुण्य तत्त्व को वे साधना की दृष्टि से उपयोगी मानते है तो पुण्य कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग को केवलज्ञान के प्रकटीकरण मे भी आवश्यक मानते है । पुण्य कर्म का उदय केवलज्ञान की प्राप्ति मे कदापि बाधक नहीं है, क्योंकि पुण्य कर्म अघाती होते है, जबकि ज्ञानावरण आदि घाती कर्म पाप रूप होते है ।

पुण्य को लेखक ने सर्वार्थसिद्धि मे प्राप्त लक्षण 'पुनात्यात्मान पूयतेऽनेनेति वा' के अनुसार आत्मा को पवित्र करने वाला स्वीकार किया है । इस सम्बन्ध मे उन्होंने प्रज्ञापना सूत्र, धवला टीका एव कर्मग्रन्थो मे प्रयुक्त सक्लेश एव विशुद्धि शब्दो को भी आधार बनाया है । विद्यमान कषाय में हानि (कमी) होना विशुद्धि है एव उसमे वृद्धि होना सक्लेश है । विशुद्धि की अवस्था मे आत्मा मे पवित्रता आती है तथा सक्लेश की अवस्था में आत्मा का पतन होता है । अतः श्री लोढा सा ने विशुद्धि को पुण्य एव सक्लेश को पाप कहा है । 'कषाय की मन्दता पुण्य है, एव मन्द कषाय पाप है' नामक लेख मे लेखक ने स्पष्ट किया है कि विद्यमान कषायो का कम होना जहाँ पुण्य है, वहाँ अवशिष्ट रहे

कषाय तो पाप रूप ही होते हैं ।

पाप त्याज्य है, पुण्य नहीं, इस तथ्य की पुष्टि आगमों के उन वाक्यों से होती है, जिनमें सर्वत्र पाप को ही त्याज्य निरूपित किया गया है । सर्वत्र पाप कर्मों को क्षय करने का सकेत किया गया है, पुण्य कर्मों के क्षय का कहीं कोई उल्लेख नहीं है । 'तवसा धुणइ पुराणपावग' (दशवै 9 4 4) 'सवरेण कायगुते पुणो पावासवनिरोह करेइ' (उत्तरा 29 55) आदि वाक्यों में पाप कर्मों के आस्रव-निरोध या उनके क्षय करने का ही सकेत प्राप्त होता है, पुण्य कर्मों के आस्रव-निरोध एवं उनके क्षय का नहीं ।

'तत्त्वज्ञान और पुण्य पाप' प्रकरण में लेखक ने प्रतिपादित किया है कि आस्रव, सवर, निर्जरा आदि तत्त्वों का आधार पाप कर्म है, पुण्य नहीं । जब आस्रव त्याज्य होता है तो पुण्य का आस्रव त्याज्य नहीं होता, पाप का ही आस्रव त्याज्य होता है । सवर भी पाप प्रवृत्ति या सावद्य प्रवृत्ति का ही किया जाता है, शुभ प्रवृत्ति का नहीं । इसी प्रकार साधना के द्वारा निर्जरा भी पाप कर्मों की ही की जाती है, पुण्य कर्मों की नहीं । पुण्य कर्म अघाती होते हैं, अतः वे लेशमात्र भी आत्मगुणों को हानि नहीं पहुँचाते । लेखक का तो 'कर्म सिद्धान्त और पुण्य पाप' प्रकरण में यह भी मन्तव्य है कि अघाती कर्म की पाप प्रकृतियों में भी जीव के किसी गुण का घात नहीं होता है तब पुण्य प्रकृतियों को जीव के लिए घातक या हेय मानना नितान्त भ्रान्ति है । इस प्रकरण में पुण्य-प्रकृतियों के सम्बन्ध में विशेष सूचनाएँ दी गई हैं, यथा—

(1) जब तक पुण्य कर्म-प्रकृतियों का द्विस्थानिक अनुभाग बढ़कर चतुस्थानिक नहीं होता है तब तक सम्यग्दर्शन नहीं होता है और यह चतुस्थानिक अनुभाग बढ़कर उत्कृष्ट नहीं होता है तब तक केवल ज्ञान नहीं होता है । (पृष्ठ 35)

(2) देवद्विक पचेन्द्रिय जाति आदि 32 पुण्य प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बन्ध उसी भव में मुक्ति प्राप्त करने वाले जीव ही करते हैं । (पृष्ठ 35)

(3) चौदहवें अयोगी गुणस्थान के द्विचरम समय तक चारों अघाती कर्मों की 85 पुण्य-पाप प्रकृतियों की सत्ता रहने पर भी केवलज्ञान, केवलदर्शन आदि क्षायिक लब्धियाँ प्रकट होने में बाधा उपस्थित नहीं होती । (पृष्ठ 40)

(4) मनुष्यगति, पचेन्द्रिय, जाति, सुभग, आदेय, यशकीर्ति आदि पुण्य-प्रकृतियों के उदय की अवस्था में ही श्रावक (अणुव्रत), साधुत्व (महाव्रत) तथा वीतरागता की साधना एवं केवलज्ञान, केवलदर्शन की उत्पत्ति सम्भव है ।

(पृष्ठ 40)

(5) चारो अघाती कर्मों की मनुष्यायु, उच्चगोत्र, मनुष्यगति, यशकीर्ति आदि 12 पुण्य प्रकृतियों का उदय चौदहवें गुणस्थान में मुक्ति-प्राप्ति के अन्तिम समय तक रहता है।

पुण्य-पाप का सम्बन्ध अनुभाग बन्ध से है। जब परिणामो में विशुद्धि होती है तो पुण्य प्रकृतियों के अनुभाग में वृद्धि होती है तथा पाप प्रकृतियों के अनुभाग में कमी होती है। इससे पुण्य एवं पाप के परस्पर विरोधी होने का बोध होता है। एक विशेष बात यह है कि पुण्य एवं पाप दोनों कर्मों का स्थिति बन्ध कषाय से होता है। अब परिणामो में विशुद्धि होने पर दोनों की स्थिति का अपवर्तन (हास) होता है। विशुद्धिभाव होने पर पूर्वबद्ध पाप प्रकृतियों का पुण्य प्रकृतियों में सक्रमण होता है, पापास्रव का कथंचित् सवर होता है, आदि तथ्यों का निरूपण 'पुण्य-पाप का परिणाम' लेख में किया गया है। एक विशेष बात यह कही गई है कि पुण्य कर्म के अनुभाग में वृद्धि स्थितिबन्ध के क्षय में हेतु होती है।

'पुण्य का उपार्जन कषाय की कमी से और पाप का उपार्जन कषाय के उदय से' प्रकरण में पुण्योपार्जन एवं पापोपार्जन की विस्तृत चर्चा करने के साथ यह प्रतिपादित किया गया है कि (1) क्रोध कषाय के क्षय (कमी) से सातावेदनीय (2) मान कषाय के क्षय से उच्चगोत्र (3) माया कषाय के क्षय से शुभ नामकर्म और (4) लोभ कषाय में कमी होने से शुभ आयु कर्म का उपार्जन होता है। इसके विपरीत इन चारों कषायों में वृद्धि से क्रमशः (1) असाता वेदनीय (2) नीचगोत्र (3) अशुभ नामकर्म और (4) अशुभ आयु का बन्ध होता है।

जितना पुण्य बढ़ता है अर्थात् विशुद्धिभाव बढ़ता है उतना ही पाप कर्मों का क्षय होता है। क्षायोपशमिक, औपशमिक एवं क्षायिकभाव शुभभाव है। इनसे कर्मों का बन्ध नहीं होता है। कर्मों का बध औदयिकभाव से ही होता है। इस प्रकार का प्रतिपादन 'पुण्य-पाप की उत्पत्ति-वृद्धि-क्षय की प्रक्रिया' प्रकरण में किया गया है।

लेखक का यह सुदृढ़ मन्तव्य है कि मुक्ति में पुण्य सहायक है एवं पाप बाधक है। पुण्य आत्मा को पवित्र करता है, बद्ध कर्मों की स्थिति का अपकर्षण करता है, इसलिए वह मुक्ति में सहायक है, जबकि पाप कर्म विशेषतः घाती कर्म मुक्ति में बाधक है। लेखक का यह भी कथन है कि पुण्य के अनुभाग का क्षय किसी भी प्रकार की साधना से सम्भव नहीं है।

पुण्य और पाप की चौकड़ी के अन्तर्गत श्री लोढा सा ने असातावेदनीय के उदय में सकलेश भावों से होने वाले कर्मबन्ध को पापानुबन्धी पाप बताया है। उन्होंने धवला टीका के आधार पर सातावेदनीय के उदय में सकलेश भावों से होने वाले कर्मबन्ध को पापानुबन्धी पुण्य एवं विशुद्धिभावों से होने वाले कर्मबन्ध को पुण्यानुबन्धी पुण्य बताया है।

‘पुण्य का पालन पाप का प्रक्षालन’ में पुण्य के सम्बन्ध में साराश रूप अनेक बिन्दु समाहित हैं, जिनमें पुण्य को मुक्ति का साधन बताया गया है तथा कहा गया है कि पुण्य का भावात्मक या आन्तरिक रूप सरलता, मृदुता, विनम्रता, करुणा आदि गुण तथा पुण्य का क्रियात्मक रूप दान, दया, सेवा, स्वाध्याय, सतचर्चा, सत्चितन आदि हैं। लेखक ने करुणा आदि गुणों को आत्मा का स्वभाव सिद्ध किया है।

पुण्य शुभयोग रूप होता है। जयधवल टीका में कहा गया है कि यदि शुभ एवं शुद्ध परिणामों से कर्मों का क्षय न माना जाय तो फिर कर्मों का क्षय हो ही नहीं सकता—सुह-सुद्धपरिणामेहि कम्मवृत्त्याभावे तव्वृत्त्याणुववत्तीदो’ (जयधवल पुस्तक पृष्ठ ५)। इसी ग्रन्थ में अनुकम्पा एवं शुद्ध उपयोग को पुण्यास्रव का एवं अदया और अशुद्ध उपयोग को पापास्रव का कारण कहा है। अनुकम्पा से पुण्यास्रव भी होता है तो कर्मक्षय भी होता है, क्योंकि पुण्यास्रव विशुद्धिभाव से होता है एवं विशुद्धिभाव कर्मक्षय का भी हेतु है।

पुण्य को लेखक ने धर्म के रूप में प्रतिपादित करते हुए कहा कि विशुद्धिभाव रूप पुण्य अथवा सद् प्रवृत्तिरूप पुण्य धर्म है। सकारात्मक अहिंसा को भी वे धर्म एवं पुण्य के रूप में प्रतिपादित करते हैं। ‘क्षयोपशमादि भाव, पुण्य और धर्म’ में क्षयोपशमिक, क्षायिक और औपशमिकभाव को मोक्ष का हेतु होने से धर्म एवं पुण्य के रूप में निरूपित किया गया है।

पुण्य तत्त्व को आत्म-विकास का और पुण्य कर्म को भौतिक विकास का सूचक बताते हुए लोढा सा ने प्रतिपादित किया है कि पुण्यतत्त्व का सम्बन्ध आत्म-गुणों के प्रकट होने से है, जो आध्यात्मिक विकास को द्योतित करता है तथा पुण्य कर्म का सम्बन्ध पुण्य तत्त्व के फल रूप में मिलने वाले शरीर, इन्द्रिय, गति आदि सामग्री एवं सामर्थ्य की उपलब्धि से है जो भौतिक विकास को इंगित करता है। आध्यात्मिक विकास एवं भौतिक विकास में घनिष्ठ सम्बन्ध है। ससारी अवस्था में प्राणी का जितना आध्यात्मिक विकास होता है उतना ही उसका भौतिक विकास स्वतः होता जाता है।

लेखक के अनुसार सदगुणों का होना ही सम्पन्नता है एवं दुर्गुणों का होना ही विपन्नता है। सदगुण रूप सम्पन्नता पुण्य का एवं दुर्गुण रूप विपन्नता पाप का फल है।

कृति के अन्त में पुण्य-पाप विषयक 121 ज्ञातव्य तथ्य दिए गए हैं जो लेखक के व्यापक अध्ययन एवं मौलिक चिन्तन को प्रस्तुत करने के साथ पाठक को नई दिशा प्रदान करते हैं।

पुण्य-पाप तत्त्व का आगम एवं कर्म-सिद्धान्त के आलोक में किया गया प्रतिपादन मौलिक-चिन्तन एवं तार्किक कौशल से परिपूर्ण है। प श्री लोढा सा आगम एवं कर्मसिद्धान्त के विशेषज्ञ होने के साथ प्रखर समीक्षक एवं साधक भी हैं। उन्होंने आत्मिक-विकास क्रम के आधार पर पुण्य तत्त्व एवं पुण्य कर्म दोनों की उपयोगिता सिद्ध की है।

प्रो सागरमल जैन ने विद्वत्तापूर्ण भूमिका लिखकर जहाँ इस कृति को सुगम बनाया है वहाँ इसके महत्त्व का भी प्रतिपादन किया है। प्रो जैन का यह स्पष्ट मन्तव्य है कि पुण्य न बन्धनकारी है और न हेय, अपितु उसके साथ रहा हुआ कषाय, ममत्व, आसक्ति या फलाकांक्षा बन्धनकारी है, जो त्याज्य है।

आशा है विद्वद्वर्य प कन्हैयालाल जी लोढा की यह कृति सभी जैन सम्प्रदायों में अध्ययन का विषय बनेगी एवं इससे विचारों को नई दिशा मिलेगी।

धर्मचन्द जैन

भूमिका

(पुण्य की उपादेयता का प्रश्न)

लोकमगल या विश्वकल्याण सभी धर्मों और साधना पद्धतियों का सार है। जैनधर्म में तीर्थंकर का, बौद्धधर्म में बोधिसत्त्व का, हिन्दूधर्म में अवतार का चरम लक्ष्य लोककल्याण की साधना ही है। लोकमगल के लिए ही वे धर्म का प्रवर्तन करते हैं। यह लोककल्याण की प्रवृत्ति ही परोपकार, सत्कर्म, कुशल कर्म, पुण्यकर्म, रक्षा आदि नामों से अभिहित की जाती है। करुणा, सेवा, रक्षा, परपीड़ा की निवृत्ति आदि इसके प्रमुख अंग हैं। दूसरों के दुःख एवं पीड़ा को दूर कर उन्हें सुख और शांति प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। वैयक्तिक-विमुक्ति और आत्म-कल्याण की अपेक्षा भी सामाजिक दृष्टि से यह एक उच्च आदर्श है। इसीलिए बोधिसत्त्व कहता है कि दूसरों के दुःख दूर करने में जो सुख मिलता है वह क्या कम है, जिसे छोड़कर वैयक्तिक निर्वाण का प्रयत्न किया जाये। इस प्रकार लोककल्याण के चरम आदर्श की यह उपलब्धि वैयक्तिक-मुक्ति की अपेक्षा भी श्रेष्ठ मानी गई। किन्तु कालान्तर में जब वैयक्तिक मुक्ति की अवधारणा प्रमुख हुई तो लोकमगल या परोपकार के कार्यों को आत्मसाधना से हेय माना जाने लगा। उन्हें रागात्मक, हिंसा-युक्त और बन्धन का हेतु कहा जाने लगा और इस प्रकार वे अनुपादेय या हेय की कोटि में डाल दिये गये।

समस्या का इतिहास

जैन परम्परा में सर्वप्रथम उमास्वाति ने पुण्य और पाप दोनों को आस्रव के अन्तर्गत वर्गीकृत करके जो विरुद्ध धर्मों थे, उन्हें सजातीय बना दिया। परिणाम स्वरूप पाप के साथ पुण्य की उपादेयता पर प्रश्न चिह्न लगा। उसके बाद आचार्य कुन्दकुन्द ने और विशेषरूप से उनके टीकाकारों ने पुण्य को बन्धनरूप मानकर उसे हेय की कोटि में डाल दिया। इस प्रकार लोकमगल रूप पुण्यप्रवृत्तियों की उपादेयता एक विवादास्पद विषय बन गई।

वैसे तो इस विवाद के सकेत सूत्रकृतांग जैसे प्राचीन आगम में भी मिलते हैं, जहाँ इस सम्बन्ध में मुनि को तटस्थ दृष्टि अपनाने के सकेत हैं। वर्तमान युग में दिगम्बर परम्परा में इस विवाद को अधिक बल दिया गया पूज्य कानजी स्वामी और उनके समर्थक विद्वत् मण्डल की निश्चयनय प्रधान व्याख्याओं के द्वारा। श्वेताम्बर परम्परा में भी आधुनिक युग में यह विवाद मुखर हुआ तेरापथ परम्परा और अन्य श्वेताम्बर परम्पराओं के बीच। यद्यपि श्रमण जीवन की साधना में हिंसा-युक्त लोकमगल या परोपकार के कार्यों के प्रति

विधि-निषेध से ऊपर उठकर मध्यस्थ दृष्टि अपनाने के सकेत सूत्रकृताग जैसे प्राचीन जैनगमों में मिलते हैं। फिर भी सामान्यतया दिगम्बर श्वेताम्बर मुनिवर्ग प्रेरणा के रूप में और गृहस्थवर्ग यथार्थ में लोक-कल्याण समाज-सेवा और परोपकार के कार्यों में रुचि लेता रहा है। चाहे सैद्धान्तिक मान्यता कुछ भी हो, सम्पूर्ण जैन समाज परोपकार और सेवा की इन प्रवृत्तियों में रुचि लेता रहा है। यद्यपि बीसवीं शती के प्रारम्भिक वर्षों में इस प्रश्न को लेकर पक्ष-विपक्ष में कुछ स्वतंत्र ग्रन्थ भी लिखे गये हैं।

सेवा, दान और परोपकार जैसी पुण्य प्रवृत्तियों की उपादेयता के सम्बन्ध में प्रकीर्ण सकेत तो प्राचीनकाल से लेकर वर्तमान युग तक के अनेक ग्रन्थों में मिलते हैं, इस सम्बन्ध में विद्वानों द्वारा कुछ लेख भी लिखे गये हैं। मैंने भी स्वहित और लोकहित का प्रश्न, 'सकारात्मक अहिंसा' की भूमिका जैसे कुछ लेख लिखे। फिर भी निष्पक्ष दृष्टि से बिना किसी मत या सम्प्रदाय पर टीका टिप्पणी किये मात्र आगमिक और कर्म सिद्धान्त के श्वेताम्बर-दिगम्बर परम्परा के ग्रन्थों के आधार पर उनका गहन अनुशीलन करके प्रस्तुत कृति में पुण्य की उपादेयता के सम्बन्ध में पूज्य पश्री कन्हैयालाल जी लोढ़ा ने जो निष्कर्ष प्रस्तुत किये वे न केवल प्रामाणिक हैं, अपितु हमें इस प्रश्न पर पुनर्चिन्तन को बाध्य करते हैं। वस्तुतः समस्या क्या है और उसका दार्शनिक समाधान क्या है, इस प्रश्न पर अग्रिम पृष्ठों में कुछ गम्भीर चर्चा करेंगे।

जैन तत्त्व-मीमांसा में पाप और पुण्य

भारतीय धर्म-दर्शनो में पुण्य और पाप की अवधारणा अति प्राचीन काल से पाई जाती है। इन्हें धर्म-अधर्म, कुशल-अकुशल, शुभ-अशुभ, नैतिक-अनैतिक, कल्याण-पाप आदि विविध नामों से जाना जाता है। जैन धर्म-दर्शन में भी तत्त्वमीमांसा के अतर्गत नव तत्त्वों की अवधारणा में पुण्य और पाप का स्वतंत्र तत्त्व के रूप में उल्लेख हुआ है। हमें न केवल श्वेताम्बर आगमों में, अपितु दिगम्बर परम्परा में आचार्य कुदकुद के ग्रन्थों में भी नवतत्त्वों की यह अवधारणा प्राप्त होती है। इन नवतत्त्वों को नव पदार्थ या नव अर्थ भी कहा है, किंतु नाम के इस अंतर से इनकी मूलभूत अवधारणा में कोई अंतर नहीं पड़ता है। श्वेताम्बर परम्परा में नव तत्त्वों की इस अवधारणा का प्राचीनतम उल्लेख उत्तराध्ययन एव समवायाग में पाया जाता है। पञ्चास्तिकाय सार नामक ग्रन्थ में इन नव तत्त्वों का नव पदार्थ के रूप में उल्लेख हुआ है।

नवतत्त्वों की इस अवधारणा के अतर्गत निम्न नौ तत्त्व माने गए हैं—

1 जीव 2 अजीव 3 पुण्य 4 पाप 5 आस्रव 6 सवर 7 बध 8 निर्जरा और 9 मोक्ष

यहाँ हम देखते हैं कि नवतत्त्वों की इस सूची में पुण्य और पाप को स्वतंत्र तत्त्व माना गया, किन्तु कालान्तर में आचार्य उमास्वाति ने तत्त्वार्थसूत्र (लगभग ईसा की तीसरी सदी) में इन नवतत्त्वों के स्थान पर सात तत्त्वों का प्रतिपादन किया और पुण्य तथा पाप को स्वतंत्र तत्त्व न मानकर उन्हें आस्रव का भेद माना।

किन्तु हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि पुण्य और पाप का न केवल आस्रव होता है अपितु उनका बध और विपाक भी होता है। अतः पुण्य और पाप को मात्र आस्रव नहीं माना जा सकता। वस्तुतः तत्त्वार्थ-सूत्र में उमास्वाति की दृष्टि सक्षिप्तीकरण की रही है, क्योंकि वह ग्रन्थ सूत्र रूप में है। यही कारण है कि उन्होंने न केवल तत्त्वों के सम्बन्ध में अपितु अन्य सन्दर्भों में भी अपनी सूचियों का सक्षिप्तीकरण किया है, जैसे उत्तराध्ययन और कुदकुद के ग्रंथों में वर्णित चतुर्विध मोक्ष-मार्ग के स्थान पर त्रिविध मोक्ष-मार्ग का प्रतिपादन करते हुए तप को चारित्र में ही अन्तर्भूत मान लेना, सप्तनय की अवधारणा में समभिरूढनय एवं एवभूतनय को शब्दनय के अतर्गत मानकर मूल में पाँच नयों की अवधारणा को प्रस्तुत करना आदि। इसी क्रम में उन्होंने पुण्य और पाप को भी आस्रव के अतर्गत मानकर नव तत्त्वों के स्थान पर सात तत्त्वों की अवधारणा प्रस्तुत की है।

ज्ञातव्य है कि जैन दर्शन के इतिहास में कालक्रम में विभिन्न तात्त्विक अवधारणों की सूचियों में कही सकोच की तो कही विस्तार की प्रवृत्ति दिखलाई देती है। इसकी चर्चा पदलसुख भाई मालवणिया ने अपनी लघु पुस्तिका 'जैनदर्शन का आदिकाल' में की है। जहाँ तक तत्त्वों की अवधारणा का प्रश्न है इस सन्दर्भ में हमें ऐसा लगता है कि तत्त्वों की संख्या सबधी सूची संकुचित एवं विस्तारित होती रही है। ज्ञातव्य है कि जैन धर्म दर्शन में तत्त्वों को श्रद्धा का विषय माना गया है। तत्त्वार्थ सूत्र (1/3) में तो स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि तत्त्व श्रद्धान ही सम्यक् दर्शन है। किन्तु जिन तत्त्वों पर श्रद्धा रखनी चाहिए अर्थात् उनको अस्ति रूप मानना चाहिए नास्ति रूप नहीं, इसकी चर्चा करते हुए सर्वप्रथम सूत्रकृतांग के द्वितीय श्रुत स्कन्ध के पाचवे अध्ययन में बत्तीस तत्त्वों की एक विस्तृत सूची दी गई है, जो निम्न है—

(1)लोक (2)अलोक (3)जीव (4)अजीव (5)धर्म (6)अधर्म (7)बन्ध (8)मोक्ष

(9)पुण्य (10)पाप (11)आस्रव (12)सवर (13)वेदना (विपाक) (14)निर्जरा
 (15)क्रिया (16)अक्रिया (17)क्रोध (18)मान (19)माया (20)लोभ (21)प्रेम
 (राग) (22)द्वेष (23)चतुरगससार (24)सिद्धस्थान (25)देव (26)देवी
 (27)सिद्धि (28)असिद्धि (29)साधु (30)असाधु (31)कल्याण और (32)पाप
 (अकल्याण) ।
 - सूत्रकृताग (२/५/७६५-७८)

यहाँ हम देखते हैं कि सोलह युग्मों में बत्तीस तत्त्वों को गिनाया गया है । इन युग्मों में धर्म-अधर्म, पाप-पुण्य और कल्याण-अकल्याण (पाप) ये तीन युग्म ऐसे हैं जिनमें अर्थ की निकटता है, फिर भी जहाँ धर्म और अधर्म क्रमशः सम्यक् एव मिथ्या साधना मार्ग के सूचक हैं, वहाँ पुण्य और पाप क्रमशः सत्कर्म और असत्कर्म के अथवा नैतिक कर्म और अनैतिक कर्म के सूचक हैं । जबकि कल्याण एव पाप (अकल्याण) का सबध उपादेय और हेय से है । फिर भी इनमें किसी सीमा तक अर्थ की जो निकटता है उसको ध्यान में रखते हुए तत्त्व सम्बन्धी अन्य सूचियों में इन तीन युग्मों में से दो को छोड़कर मात्र पुण्य और पाप को ही स्थान दिया गया । सूत्रकृताग के ही द्वितीय श्रुत स्कन्ध (2715) में यह सूची रूप में संकुचित मिलती है । उसमें निम्न 12 तत्त्वों को ही स्वीकार किया गया है—

(1)जीव (2)अजीव (3)पुण्य (4)पाप (5)आस्रव (6)सवर (7)वेदना
 (8)निर्जरा (9)क्रिया (10)अधिकरण (11)बन्ध और (12)मोक्ष ।

ऐसी ही एक अन्य संकुचित सूची आचाराग के प्रथम श्रुत स्कन्ध के आठवें अध्याय (उद्देशक 1) में मिलती है । इसमें लाक के अस्तित्व-अनस्तित्व सादि-अनादि, ध्रुव (नित्य)-अनित्य, सान्त-अनन्त आदि की चर्चा के साथ-साथ सुकृत-दुष्कृत, कल्याण-पाप, साधु-असाधु, सिद्धि-असिद्धि आर नरक-अनरक ऐसे पांच युग्मों में दस तत्त्वों का उल्लेख है ।

इसी क्रम में उत्तराध्ययन सूत्र में आते-आते तत्त्वों की इस सूची में पुनः संकोच हुआ और सूत्रकृताग की 12 तत्त्वों की इस सूची में से वेदना, क्रिया और अधिकरण इन तीन को निकाल देने से केवल नव तत्त्व रह गये । फिर भी यहाँ तक पुण्य और पाप की स्वतंत्र तत्त्वों के रूप में स्वीकृति बनी रही । सर्वप्रथम उमास्वाति ने ही इन नव तत्त्वों में से पुण्य और पाप को भी अलग करके अपनी तत्त्व सूची में मात्र सात तत्त्वों को स्वीकृति दी तथा पुण्य और पाप को आस्रव के अन्तर्गत माना ।

जब पुण्य और पाप आस्रव बन गये तो उनकी उपयोगिता पर ही प्रश्नार्चह

लगना प्रारम्भ हो गया। क्योंकि जो आस्रव अर्थात् बन्धन का हेतु हो वह मुक्ति मार्ग के साधक के लिए उपादेय या आचरणीय नहीं माना जा सकता। इस प्रकार पाप को अनुपादेय या हेय मानने के साथ-साथ पुण्य को भी अनुपादेय या हेय मानने की प्रवृत्ति विकसित हुई। जिसके परिणाम स्वरूप लोकमगल और परोपकार के कार्यों की उपेक्षा की जाने लगी और उन्हे आत्मसाधना की अपेक्षा से हेय या अनुपादेय माना जाने लगा। पुण्य और पाप जब तक स्वतंत्र तत्त्व थे तब तक वे विरुद्धधर्मी थे, अतः पाप को हेय और पुण्य को उपादेय माना जाता था। क्योंकि वह हेय पाप का विरुद्धधर्मी था, अतः उपादेय था। किन्तु जब वे दोनों आस्रव के भेद मान लिये गये तो वे परस्पर विरुद्धधर्मी या विजातीय न रहकर सजातीय या सहवर्गी बन गये। फलतः पाप के साथ-साथ पुण्य भी हेय की कोटि में चला गया और उसकी उपादेयता पर प्रश्न चिह्न लगाये गये।

पुण्य की उपादेयता पर कैसे लगा प्रश्न चिह्न ?

वस्तुतः जब आचार्य उमास्वाति ने पुण्य और पाप को आस्रव का अंग मान लिया तो स्वाभाविक रूप से यह समस्या उत्पन्न हुई कि जिसका आस्रव होता है, उसका बन्ध भी होता है और जिसका बन्ध होता है उसका विपाक भी होता है। इस प्रकार बन्ध और विपाक की प्रक्रिया से भव-भ्रमण की परम्परा चलती रहती है। पुनः जो भी भव-भ्रमण का हेतु होगा, वह उपादेय नहीं हो सकता।

इस प्रकार पुण्य को आस्रव रूप मानने के परिणामस्वरूप उसको हेय मानने की अवधारणा विकसित हुई। इस अवधारणा को आचार्य कुन्दकुन्द के इस कथन से अधिक बल मिला कि पुण्य और पाप दोनों ही बन्धन के हेतु होने से बेड़ी के समान ही हैं। फिर वह बेड़ी चाहे सोने की हो या फिर लोहे की हो, बन्धन का कार्य तो करती ही है। इस प्रकार जब पाप के साथ-साथ पुण्य को भी समतुला पर रखकर हेय मान लिया तो उसका परिणाम यह हुआ कि अध्यात्मवादी मुमुक्षु साधकों की दृष्टि में पाप के साथ-साथ पुण्य भी अनुपादेय बन गया और परिणाम स्वरूप वे परोपकार और लोकमगल के कार्यों को भी बन्धन का निमित्त मानकर के उनकी उपेक्षा करने लगे। आचार्य कुन्दकुन्द ने तो पुण्य और पाप को क्रमशः सोने और लोहे की बेड़ी ही कहा था। किन्तु उनके परवर्ती टीकाकारों ने तो पुण्य-पाप दोनों को बन्धन का रूप कहकर उनकी पूर्णतः उपेक्षा करना प्रारम्भ कर दिया। पञ्चदशी छान्दोग्य अपनी समयसार की भाषा वचनिका में लिखते हैं-

‘पुण्य पाप दोय कर्म, बन्ध रूप दुई मानी ।

शुद्ध आत्म जिन लह्यो, नमूँ चरण हित जानी ॥’

इस प्रकार पाप के साथ-साथ पुण्य कर्म भी अनुपादेय मान लिये गये । चाहे पुण्य को आस्रव या बन्ध रूप मान भी लिया जाये फिर भी उसकी उपादेयता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता । किन्तु सही समझ के लिये कर्मों के बन्धक और अबन्धक होने की स्थिति की तथा उनके शुभत्व-अशुभत्व एवं शुद्धत्व की समीक्षा अपेक्षित है ।

तीन प्रकार के कर्म

जैन दर्शन में ‘कर्मणा बध्यते जन्तु’ की उक्ति स्वीकार्य रही है, लेकिन इसमें कर्म अथवा क्रियाएँ समान रूप से बन्धनकारक नहीं हैं । उसमें दो प्रकार के कर्म माने गये हैं—एक को कर्म कहा गया है, दूसरे को अकर्म । समस्त साम्प्रदायिक क्रियाएँ अर्थात् राग-द्वेष एवं कषाय युक्त क्रियाएँ कर्म की कोटि में आती हैं और ईर्यापथिक क्रियाएँ अकर्म की कोटि में आती हैं । नैतिक दर्शन की दृष्टि से प्रथम प्रकार के कर्म ही उचित अनुचित की कोटि में आते हैं और दूसरे प्रकार के कर्म नैतिकता के क्षेत्र से परे हैं । उन्हें अनैतिक कहा जा सकता है । लेकिन नैतिकता के क्षेत्र में आने वाले सभी कर्म भी एकसमान नहीं होते हैं । उनमें से कुछ शुभ और कुछ अशुभ होते हैं । जैन परिभाषा में इन्हें क्रमशः पुण्य-कर्म और पाप-कर्म कहा जाता है । इस प्रकार जैन दर्शन के अनुसार कर्म तीन प्रकार के होते हैं—(1) ईर्यापथिक कर्म (अकर्म) (2) पुण्य-कर्म और (3) पाप-कर्म ।

अशुभ या पाप कर्म

जैन आचार्यों ने पाप की यह परिभाषा की है कि वैयक्तिक सन्दर्भ में जो आत्मा को बन्धन में डाले, जिसके कारण आत्मा का पतन हो, जो आत्मा के आनन्द का शोषण करे और आत्मशक्तियों का क्षय करे, वह पाप है ।^१ सामाजिक सन्दर्भ में जो परपीडा या दूसरों के दुःख का कारण है, वह पाप है (पापाय परपीडनम्) । वस्तुतः जिस विचार एवं आचार से अपना और पर का अहित हो और जिससे अनिष्ट फल की प्राप्ति हो वह पाप है । वे सभी कर्म जो स्वार्थ, घृणा या अज्ञान के कारण दूसरों का अहित करने की दृष्टि से किये जाते हैं, पाप कर्म हैं । इतना ही नहीं, सभी प्रकार के दुर्विचार और दुर्भावनाएँ

१ अभिधान राजेन्द्र कोश, खण्ड ५, पृ ८७६

भी पाप कर्म हैं।

पाप कर्मों का वर्गीकरण

जैन दृष्टिकोण—जैन दार्शनिकों के अनुसार पाप कर्म 18 प्रकार के हैं—1 प्राणातिपात (हिंसा), 2 मृषावाद (असत्य भाषण) 3 अदत्तादान (चौर्यकर्म), 4 मैथुन (काम-विकार), 5 परिग्रह (ममत्व, मूर्छा, तृष्णा या सचयवृत्ति), 6 क्रोध (गुस्सा), 7 मान (अहंकार) 8 माया (कपट, छल, षड्यंत्र और कूटनीति) 9 लोभ (सचय या सग्रह की वृत्ति), 10 राग (आसक्ति), 11 द्वेष (घृणा, तिरस्कार, ईर्ष्या आदि), 12 क्लेश (सघर्ष, कलह, लड़ाई, झगडा आदि), 13 अभ्याख्यान (दोषारोपण), 13 पिशुनता (चुगली), 15 परपरिवाद (परनिन्दा), 15 रति-अरति (हर्ष और शोक), 17 माया-मृषा (कपट सहित असत्य भाषण) 18 मिथ्यादर्शनशत्य (अव्यथार्थ जीवनदृष्टि)।²

पुण्य (कुशल कर्म)

पुण्य वह है जिसके कारण सामाजिक एवं चैतनसिक स्तर पर समत्व की स्थापना होती है। मन, शरीर और बाह्य परिवेश में सन्तुलन बनाना यह पुण्य का कार्य है। पुण्य क्या है इसकी व्याख्या में तत्त्वार्थसूत्रकार कहते हैं—शुभास्त्रव पुण्य है।³ दूसरे जैनाचार्यों ने उसकी व्याख्या दूसरे प्रकार से की है। आचार्य हेमचन्द्र पुण्य की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि पुण्य अशुभ कर्मों का लाघव है और शुभ कर्मों का उदय है।⁴ इस प्रकार आचार्य हेमचन्द्र की दृष्टि में पुण्य अशुभ (पाप) कर्मों की अल्पता और शुभ कर्मों के उदय के फलस्वरूप प्राप्त प्रशस्त अवस्था का द्योतक है। निर्वाण की उपलब्धि में पुण्य के सहायक स्वरूप की व्याख्या आचार्य अभयदेव की स्थानागसूत्र की टीका में मिलती है। आचार्य अभयदेव कहते हैं कि पुण्य वह है जो आत्मा को पवित्र करता है अथवा पवित्रता की ओर ले जाता है।⁵ इस प्रकार आचार्य अभयदेव की दृष्टि में पुण्य आध्यात्मिक साधना में सहायक तत्त्व है। वस्तुतः पुण्य मोक्षार्थियों की नौका के लिए अनुकूल वायु है जो नौका को भवसागर से शीघ्र पार करा देती है।⁶ जैन कवि बनारसीदासजी समयसार नाटक में कहते हैं कि

2 जैन सिद्धान्त बोल-संग्रह, भाग 3, पृ 182

3 तत्त्वार्थसूत्र 6/4

4 योगशास्त्र 4/107

5 स्थानाग टीका, 1 11-12

6 जैन धर्म, पृ 84

‘जिससे भावों की विशुद्धि हो, जिससे आत्मा आध्यात्मिक विकास की ओर बढ़ता हो और जिससे इस ससार में भौतिक समृद्धि और सुख मिलता हो वही पुण्य है।’⁷

जैन तत्त्वज्ञान के अनुसार, पुण्य-कर्म वे शुभ पुद्गल परमाणु हैं जो शुभवृत्तियों एवं क्रियाओं के कारण आत्मा की ओर आकर्षित हो बन्ध करते हैं और अपने विपाक के अवसर पर शुभ अध्यवसायो, शुभ विचारों एवं क्रियाओं की ओर प्रेरित करते हैं तथा आध्यात्मिक विकास हेतु मानसिक एवं भौतिक अनुकूलताओं के संयोग प्रस्तुत कर देते हैं। आत्मा की वे मनोदशाएँ एवं क्रियाएँ भी पुण्य कहलाती हैं जो शुभ पुद्गल परमाणु को आकर्षित करती हैं। साथ ही दूसरी ओर वे पुद्गल-परमाणु जो इन शुभ वृत्तियों एवं क्रियाओं को प्रेरित करते हैं और अपने प्रभाव से आरोग्य, सम्यक् श्रद्धा, ज्ञान एवं समय के अवसर उपस्थित करते हैं, पुण्य कहे जाते हैं। शुभ मनोवृत्तियाँ भावपुण्य हैं और शुभ पुद्गल-परमाणु द्रव्य पुण्य हैं।

पुण्य या कुशल कर्मों का वर्गीकरण

भगवती सूत्र में अनुकम्पा, सेवा, परोपकार आदि शुभ प्रवृत्तियों को पुण्योपाजन का कारण कहा गया है।⁸ स्थानागसूत्र में नौ प्रकार के पुण्य निरूपित हैं।⁹

- 1 अन्नपुण्य—भोजनादि देकर क्षुधार्त की क्षुधा-निवृत्ति करना।
- 2 पानपुण्य—तृषा (प्यास) से पीड़ित व्यक्ति को पानी पिलाना।
- 3 लयनपुण्य—निवास के लिए स्थान देना जैसे धर्मशालाएँ आदि बनवाना।
- 4 शयनपुण्य—शय्या, बिछौना आदि देना।
- 5 वस्त्रपुण्य—वस्त्र का दान देना।
- 6 मनपुण्य—मन से शुभ विचार करना अर्थात् जगत् के मंगल की शुभकामना करना।
- 7 वचनपुण्य—प्रशस्त एवं सतोष देने वाली वाणी का प्रयोग करना।

7 समयसार नाटक उत्थानिका, 28

8 भगवतीसूत्र, 7/10/121

9 स्थानागसूत्र, 9

8 कायपुण्य—रोगी, दुःखित एवं पूज्य जनो की सेवा करना ।

9 नमस्कार पुण्य—गुरुजनो के प्रति आदर प्रकट करने के लिए
उनका अभिवादन करना ।

पुण्य और पाप (शुभ और अशुभ) की कसौटी

शुभाशुभता या पुण्य-पाप के निर्णय के दो आधार हो सकते हैं—1 कर्म का बाह्य स्वरूप अर्थात् समाज पर उसका प्रभाव और 2 कर्ता का अभिप्राय । इन दोनों में कौन सा आधार यथार्थ है, यह विवाद का विषय रहा है । गीता और बौद्ध दर्शन में कर्ता के अभिप्राय को ही कृत्यों की शुभाशुभता का सच्चा आधार माना गया है । गीता स्पष्ट रूप से कहती है कि 'जिसमें कर्तृत्व भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि निर्लिप्त है, वह कर्तव्यभाव से इन सब लोगो को मार डाले तो भी यह समझना चाहिये कि उसने न तो किसी को मारा है और न वह उस कर्म से बन्धन को प्राप्त होता है'।¹⁰ धम्मपद में बुद्ध-वचन भी ऐसा ही है कि नैष्कर्म्यस्थिति को प्राप्त ब्राह्मण माता-पिता को, दो क्षत्रिय राजाओं को एवं प्रजा सहित राष्ट्र को मारकर भी निष्पाप होकर जाता है ।¹¹ बौद्ध दर्शन में कर्ता के अभिप्राय को ही पुण्य-पाप का आधार माना गया है । इसका प्रमाण सूत्रकृतागसूत्र के आर्द्रक सम्वाद में भी मिलता है ।¹² जहाँ तक जैन मान्यता का प्रश्न है, विद्वानों के अनुसार उसमें भी कर्ता के अभिप्राय को ही कर्म की शुभाशुभता का आधार माना गया है । मुनि सुशीलकुमार जी लिखते हैं कि, शुभ-अशुभ कर्म के बंध का मुख्य आधार मनोवृत्तियाँ ही हैं । एक डाक्टर किसी को पीड़ा पहुँचाने के लिए उसका व्रण चीरता है । उससे चाहे रोगी को लाभ ही हो जाये परन्तु डाक्टर तो पाप-कर्म के बन्धन का ही भागी होगा । इसके विपरीत वही डाक्टर करुणा से प्रेरित होकर व्रण चीरता है और कदाचित् उससे रोगी की मृत्यु हो जाती है, तो भी डाक्टर अपनी शुभ-भावना के कारण पुण्य का बन्ध करता है ।¹³ पंडित सुखलालजी भी यही कहते हैं, पुण्यबध और पाप-बध की सच्ची कसौटी केवल ऊपरी क्रिया नहीं है, किन्तु उसकी यथार्थ कसौटी कर्ता का आशय ही है ।¹⁴ जैन दर्शन के अनुसार जिस व्यक्ति में ससार

10 भगवद् गीता 18/17

11 धम्मपद, 249

12 सूत्रकृताग, 2/6/27-42

13 जैन धर्म, पृष्ठ 160

14 दर्शन और चिंतन, खण्ड 2, पृष्ठ 226

के सभी प्राणियों के प्रति आत्मवत् दृष्टि है, वही पुण्य कर्मों का स्रष्टा है।¹⁵ दशवैकालिक सूत्र में कहा गया है कि समस्त प्राणियों को जो अपने समान समझता है और जिसका सभी के प्रति समभाव है, वह पाप-कर्म का बंध नहीं करता है।¹⁶ सूत्रकृताग के अनुसार भी धर्म-अधर्म (शुभाशुभत्व) के निर्णय में अपने समान दूसरे को समझना चाहिए।¹⁷ सभी को जीवित रहने की इच्छा है। कोई भी मरना नहीं चाहता। सभी को अपने प्राण प्रिय है। सुख अनुकूल है और दुःख प्रतिकूल है। इसलिए वही आचरण श्रेष्ठ है, जिसके द्वारा किसी भी प्राणी का हनन नहीं हो।¹⁸

कौन सा कर्म बन्धनकारक है और कौनसा कर्म बन्धन कारक नहीं है, इसका निर्णय क्रिया के बाह्य रूप से नहीं वरन् क्रिया के मूल में निहित चेतना की रागात्मकता के आधार पर होगा। पसुखलालजी कर्मग्रन्थ की भूमिका में लिखते हैं कि साधारण लोग यह समझ बैठते हैं कि अमुक काम नहीं करने से अपने को पुण्य-पाप का लेप नहीं लगेगा, इससे वे काम को छोड़ देते हैं। पर बहुधा उनकी मानसिक क्रिया नहीं छूटती। इससे वे इच्छा रहने पर भी पुण्य पाप के लेप (बन्ध) से अपने को मुक्त नहीं कर सकते। यदि कषाय (रागादिभाव) नहीं है तो ऊपर की कोई भी क्रिया आत्मा को बन्धन में रखने में समर्थ नहीं है। इससे उल्टे, यदि कषाय का वेग भीतर वर्तमान है तो ऊपर से हजार यत्न करने पर भी कोई अपने को बन्धन से छुड़ा नहीं सकता। इसी से यह कहा जाता है कि आसक्ति छोड़कर जो काम किया जाता है वह बन्धनकारक नहीं होता।¹⁹

अतः बन्धन के भय से परोपकार की प्रवृत्तियों एवं लोकहित के अपने दायित्वों को छोड़ बैठना उचित नहीं है।

क्या पुण्यकर्म (शुभकर्म) आस्रव ही है ?

वस्तुतः पुण्य को अनुपादेय या हेय मानने की प्रवृत्ति का मूल कारण उसे आस्रव रूप मानना है। यह ठीक है कि उमास्वाति ने तत्त्वार्थसूत्र में शुभ का

15 अनुयोगद्वारसूत्र, 129

16 दशवैकालिक सूत्र, 129

17 सूत्रकृताग 2/2/4/, पृष्ठ 104

18 दशवैकालिक 6/11

19 कर्मग्रन्थ, प्रथम भाग, भूमिका, पृ 25 26

आस्रव कहा है, किन्तु प्रथम तो ध्यान रखना आवश्यक है कि शुभ का आस्रव हेय नहीं है। उमास्वाति ने भी कही भी शुभ को हेय नहीं कहा है। जो भी आस्रव है, वह सभी हेय या अनुपादेय है ऐसा अनेकातवादी जैन दर्शन का सिद्धान्त नहीं है। आचाराग सूत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो आस्रव के हेतु है, वे परिस्त्रव अर्थात् सवर और निर्जरा के हेतु भी बन जाते हैं और जो परिस्त्रव अर्थात् सवर और निर्जरा के हेतु है वे आस्रव के हेतु भी बन सकते हैं। अतः पुण्य कर्म आस्रव रूप ही हैं—ऐसी जैन दर्शन की एकान्त अवधारणा नहीं है। प्रस्तुत कृति में पप्रवर कन्हैयालाल जी लोढ़ा कसायपाहुड की जयधवल टीका के आधार पर लिखते हैं कि दया, दान, करुणा, वात्सल्य, वैयावृत्य आदि सद् प्रवृत्तियों को शुभयोग व पुण्य कहा गया है। साथ ही शुभयोग को सवर भी कहा गया है। जयधवल में कहा गया है कि शुभ और शुद्ध परिणामो से कर्मों का क्षय न माना जाये तो फिर कर्मों का क्षय हो ही नहीं सकता है। वस्तुतः उनकी यह अवधारणा युक्तिसंगत है कि शुभभाव कषाय के उदय से नहीं, कषाय की मदता से होते हैं अतः वे सवर रूप भी हैं। यह निश्चित सिद्धान्त है कि शुभ परिणामो के उदय से अशुभ परिणामो का सवर होता है और अशुभ परिणामो का सवर ही वास्तविक अर्थ में सवर है। पुण्य में प्रवृत्ति होने से पाप से निवृत्ति स्वाभाविक रूप से होती है। अतः पुण्य को आस्रव रूप और सवर रूप दोनों ही मानना होगा। पुण्य चाहे शुभ का आस्रव हो, किन्तु उसी समय वह अशुभ का तो सवर है ही।

पुण्य कर्म और उनका बन्ध एव विपाक

यह सत्य है कि पुण्य कर्म भी हैं। क्योंकि उसका आस्रव, बन्ध और विपाक माना गया है, किन्तु सभी प्रकार के आस्रव और बन्ध समान नहीं होते हैं। वस्तुतः वही आस्रव, बन्ध एव विपाक हेय कहा जाता है जिसके कारण आत्मा का स्वस्वभाव विकारी बनता है अर्थात् विभाव परिणति होती है। जैन परम्परा में इह घाती कर्म कहा गया है। पुण्य के द्वारा जिन कर्म प्रकृतियों का बन्ध होता है वे सभी अघाती कर्म की हैं अर्थात् उनसे आत्मा का स्वभाव विकारी नहीं होता है। मोक्ष-प्राप्ति के समय में आयुष्य कर्म का क्षय होने पर अर्थात् आयुष्य पूर्ण होने पर पुण्य कर्म भी स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। पुण्य कर्मों को क्षय करने पर किसी प्रयत्न या पुरुषार्थ की अपेक्षा नहीं होती है।

पुण्य कर्म तभी बन्धक बनते हैं जब वे फलाकांक्षा और रागात्मकता से युक्त होते हैं। अन्यथा तो वे ईर्यापिथिक कर्म की तरह प्रथम समय में बंधकर दूसरे

ही समय में निर्जरित हो जाते हैं, उनका स्थिति बन्ध नहीं होता है, क्योंकि स्थिति बध कषाय के निमित्त से होता है और कषाय चाहे किसी भी रूप में हो वह पुण्य रूप नहीं माना जा सकता है ।

पुण्य प्रकृति का बन्ध तो मन, वचन, काया के शुभ योग ही करते हैं । कषाय के अभाव में वीतराग के पुण्य कर्म होते हुए भी मात्र ईर्यापथिक आस्रव एव बन्ध होता है । जैन कर्म सिद्धान्त का नियम है कि ग्यारहवें गुणस्थान में कषाय के उदय नहीं होने पर जीवों पर करुणा, सेवा एव विनय रूप पुण्य प्रवृत्तियाँ रहने पर भी उनसे मात्र द्विसमय की सत्ता वाले ईर्यापथिक सातावेदनीय (पुण्य प्रकृति) का बन्ध होता है । जिसे जैन परम्परा में ईर्यापथिक कर्म या अकर्म कहा गया है, ऐसा कर्म वस्तुतः कर्म ही नहीं है । वस्तुतः जो भवभ्रमण का कारण हो या मुक्ति में बाधक हो या जिससे आत्म-स्वभाव विकार दशा या विभाव दशा को प्राप्त होता हो वही कर्म है, शेष तो अकर्म ही है । सूत्रकृताग में अप्रमाद की स्थिति में सम्पन्न क्रिया को अकर्म कहा गया है । इसलिए वह सद्प्रवृत्ति रूप पुण्य कर्म न तो हेय है और न उपेक्षा के योग्य है, अपितु ऐसा कर्म तो कर्तव्य भाव से वरणीय ही माना गया है । वस्तुतः जो लाग पुण्य को बन्धन रूप मानकर उसकी उपेक्षा का निर्देश करते हैं, वे पुण्य के वास्तविक स्वरूप से परिचित ही नहीं हैं । उन्होंने फलाकाक्षा युक्त सकाम कर्म करने को ही पुण्य कर्म समझ लिया है । जो वास्तविक अर्थ में पुण्य कर्म न होकर पाप ही है, क्योंकि 'राग' पाप है ।

पुण्य की उपादेयता का प्रश्न

पुण्य की उपादेयता को सिद्ध करने के लिए आध्यात्मिक साधक प्रज्ञापुरुष पकन्हैयालाल जी लोढा ने अति परिश्रम करके प्रस्तुत कृति में सप्रमाण यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि पुण्य हेय नहीं है, अपितु उपादेय है ।

यदि पुण्य कर्म को मुक्ति में बाधक मानकर हेय मानेंगे तो तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म को भी भुक्ति में बाधक मानना होगा, किन्तु कोई भी जैन विचारक तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म के बन्ध को मुक्ति में बाधक, अनुपादेय या हेय, नहीं मानता है । क्योंकि तीर्थंकर नाम गोत्रकर्म के बन्ध के पश्चात् नियमत तीसरे भव में अवश्य मुक्ति होती है । पुनः तीर्थंकर नाम-गोत्र कर्म का, जब तक उनके आयुष्य कर्म की स्थिति होती है तब तक ही अस्तित्व रहता है । अतः वह मुक्ति में बाधक नहीं होता, क्योंकि तीर्थंकर नाम कर्म से युक्त जीव तीर्थंकर नाम कर्म गोत्र के उदय की अवस्था में नियम से ही मुक्ति को प्राप्त होता है ।

वस्तुतः व्यक्ति में जब तक योग अर्थात् मन-वचन-कर्म की प्रवृत्तियाँ हैं तब तक कर्मास्त्रव अपरिहार्य है। फिर भी जैनाचार्यों ने इन योगों अथवा मन, वचन, और काया की प्रवृत्तियों को हेय नहीं बताया है और न उन्हें त्यागने का ही निर्देश दिया है। उनका निर्देश मात्र इतना ही है कि मन, वचन और काया की जो अशुभ या अप्रशस्त प्रवृत्तियाँ हैं, उन्हें रोका जाये, प्रशस्त प्रवृत्तियों के रोकने का कहीं भी कोई निर्देश नहीं है। तीर्थंकर अथवा केवली भी योग-निरोध उसी समय करता है जब आयुष्य कर्म मात्र पाच ह्रस्व-स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के समतुल्य रह जाता है, अतः पुण्य कर्म को मुक्ति में बाधक या ससार परिभ्रमण का कारण नहीं माना जा सकता है। वस्तुतः ससार परिभ्रमण का कारण राग-द्वेष या कषाय के तत्त्व हैं क्योंकि राग-द्वेष या कषाय के अभाव में मात्र योग अर्थात् कायिक, वाचिक और मानसिक प्रवृत्तियों के कारण जो कर्मास्त्रव होता है उससे ईर्यापथिक बन्ध होता है, साम्प्रदायिक बन्ध नहीं होता। जैन कर्म सिद्धान्त के अनुसार बन्ध के चार प्रकारों में योग के निमित्त मात्र प्रकृति और प्रदेश का ही बन्ध होता है, किन्तु राग-द्वेष एवं कषाय का अभाव होने के कारण उनका स्थिति बन्ध नहीं हो पाता। अतः ईर्यापथिक आस्त्रव और ईर्यापथिक बन्ध में स्थिति का अभाव होता है और स्थिति के अभाव में वे कर्म दूसरे समय के पश्चात् ही निर्जरित हो जाते हैं, अतः पुण्यास्त्रव या पुण्य कर्म ससार परिभ्रमण का कारण नहीं है। सत्य तो यह है कि ईर्यापथिक आस्त्रव वस्तुतः बन्ध नहीं करता है।

कभी-कभी यह भी कहा जाता है कि पुण्य कर्म करने में प्रशस्त राग होता है और प्रशस्त राग भी ससार परिभ्रमण का कारण होता है। वस्तुतः यहाँ हम दो बातों को आपस में मिला देते हैं। कर्म की प्रशस्तता और कर्म की रागात्मकता ये दो अलग-अलग तथ्य हैं। जो प्रशस्त कर्म हो वह रागात्मक भी हो, यह आवश्यक नहीं है। बधन में डालने वाला तत्त्व राग-द्वेष या कषाय है, जैन कर्म सिद्धान्त के अनुसार उसकी अनुपस्थिति में बन्धन नहीं होता है। वस्तुतः प्रशस्तकर्म का सम्पादन बन्धन का कारण नहीं है। सभी सदप्रवृत्तियाँ या पुण्य कर्म रागात्मकता या आसक्ति से उत्पन्न नहीं होते हैं। प्रज्ञावान् आत्माओं के कर्म कर्तव्य भाव से होते हैं और मात्र कर्तव्य बुद्धि (Sense of duty) से किया गया विनय या सेवा रूप कार्य बन्धन का नहीं अपितु निर्जरा का ही हेतु होता है। इस प्रकार कर्म-फल की आकांक्षा, ममत्व बुद्धि या कषाय ही उसके बन्धन के कारण हैं क्योंकि उनकी उपस्थिति में ही कर्म का

स्थितिबन्ध होता है और स्थिति को लेकर जो कर्म बन्धते हैं, वे ही ससार परिभ्रमण के कारण और मुक्ति में बाधक होते हैं, न कि कर्तव्य बुद्धि से किये गये सत्कर्म या पुण्य कर्म।

क्या पुण्य धर्म नहीं है ?

पुनः यह भी प्रश्न उठाया जाता है कि जो आस्रव का हेतु हो या कर्म रूप हो वह धर्म नहीं हो सकता। पुण्य आस्रव है वह धर्म नहीं है अथवा यह कि पुण्य कर्म है अतः वह धर्म नहीं हो सकता। वस्तुतः आस्रव या कर्म धर्म है या धर्म नहीं है—यह प्रश्न इस तथ्य से जुड़ा हुआ है कि धर्म से हमारा क्या तात्पर्य है ? सामान्यतया धर्म शब्द वस्तु स्वभाव, कर्तव्य भाव और साधना पद्धति इन तीन अर्थों में प्रचलित है। यदि हम धर्म का अर्थ स्वभाव लेते हैं तो हमें यह विचार करना होगा कि पुण्यास्रव या पुण्य बन्ध या पुण्य विपाक आत्मा के विभाव रूप है या स्वभाव रूप है। इतना निश्चित है कि पुण्य का आस्रव, पुण्य का बन्ध और पुण्य का उदय या विपाक विभाव के हेतु नहीं है। वे विभाव के हेतु तभी बनते हैं जब उनके साथ राग-द्वेष या कषाय के तत्त्व प्रविष्ट हो जाते हैं। राग-द्वेष से ऊपर उठ कर विशुद्ध रूप से कर्तव्य बुद्धि से विनय प्रतिपत्ति और वैयावृत्ति या सेवा के कार्य विभाव परिणति के कारण नहीं है, क्योंकि कर्तव्य बुद्धि से की गयी क्रियाएँ ममत्व या राग से नहीं, अपितु त्याग भावना से ही प्रतिफलित होती हैं। जैन परम्परा में पुण्य के रूप में दान, सेवावृत्ति और विनय प्रतिपत्ति का जो उल्लेख हुआ है, वह त्याग भावना और मात्र कर्तव्य बुद्धि से संभव है। दान ममत्व के विसर्जन में ही संभव होता है और ममत्व का विसर्जन या त्याग भाव स्वभाव परिणति है, विभाव परिणति नहीं। पुनः यदि त्याग भाव या ममत्व का विसर्जन स्वभाव परिणति है तो वह धर्म है और ऐसी स्थिति में पुण्य को भी धर्म ही मानना होगा। पुनः त्याग भाव अथवा मात्र कर्तव्य बुद्धि से किया गया कर्म वस्तुतः निष्काम कर्म या अकर्म की कोटि में आता है, क्योंकि जो कर्म राग-द्वेष-ममत्व से ऊपर उठकर मात्र कर्तव्य बुद्धि से किया जाता है ऐसा निष्काम कर्म धर्म का ही अंग है। बिना फल की आकांक्षा के कर्तव्य बुद्धि से कर्म करने पर विभाव में परिणति नहीं होती है, क्योंकि विभाव दशा तभी संभव होती है जब 'पर' में 'स्व' का अर्थात् ममत्व बुद्धि का आरोपण होता है। ममत्व बुद्धि या रागात्मकता से अथवा फलाकांक्षा से किया गया कार्य ही बन्धन का कारण होता है और इसलिए उसकी गणना अशुभ कर्म या पाप कर्म में होती है, किन्तु ममत्व बुद्धि से ऊपर

उठकर मात्र कर्तव्य बुद्धि से जो कर्म किया जाता है वह कर्म अकर्म बन जाता है और निष्काम कर्म या अकर्म धर्म ही होता है अतः पुण्य धर्म है। वस्तुतः शुभ कर्म या पुण्य कर्म करते समय यदि व्यक्ति ममत्व बुद्धि या रागात्मकता को रखकर चलता है तो वह पुण्य को पाप में ही परिवर्तित कर देता है। उसे पापानुबन्धी पुण्य कहा है वही बन्धन रूप है। न केवल जैन परम्परा में अपितु गीता में भी कर्तव्य बुद्धि से किये गये कर्म बन्धन के कारण नहीं माने गये हैं, अपितु उन्हें धर्म या मुक्ति का हेतु ही कहा गया है। कर्म में रागात्मकता या फलबुद्धि आने पर कर्तव्य बुद्धि समाप्त हो जाती है और कर्तव्य बुद्धि समाप्त हो जाने पर वह कर्म विकर्म या पाप कर्म बन जाता है। अतः पुण्य आस्रव का निमित्त होते हुए भी धर्म ही है, क्योंकि उसमें कर्तव्य बुद्धि ही होती है। अतः पुण्य को धर्म की कोटि में ही स्थान देना होगा।

पुण्य धर्म नहीं है अथवा धर्म पुण्य नहीं है या पुण्य और धर्म भिन्न-भिन्न है—जो लोग ऐसी अवधारणा रखते हैं, वे वस्तुतः पुण्य का अर्थ ममत्व बुद्धि या रागात्मकता से युक्त कर्म ही लेते हैं। किन्तु सभी शुभ कर्म या पुण्य कर्म रागात्मकता से ही सम्पन्न होते हैं, यह नहीं माना जा सकता है। अनेक शुभ कर्म या पुण्य कर्म मात्र कर्तव्य बुद्धि से सम्पन्न होते हैं और जो कर्म मात्र कर्तव्य बुद्धि से सम्पन्न होते हैं वे धर्म ही कहे जायेंगे क्योंकि कर्तव्य-पालन धर्म ही है। वस्तुतः किसी कर्म में ममत्व बुद्धि या फलाकाक्षा का जितना तत्त्व होता है, वही उसे अशुभ या पाप में परिवर्तित कर देता है। वे पुण्य कर्म जो कर्तव्य बुद्धि से या निष्काम भाव से सम्पन्न किये जाते हैं, वे धर्म ही हैं। वे न तो बन्धन के हेतु हैं और न मोक्ष की प्राप्ति में बाधक हैं। ऐसे कर्मों के सम्बन्ध में धर्म और पुण्य को एकात्मक या अभिन्न मानना होगा। सेवा, विनय आदि के जिन कर्मों के पीछे ममत्व बुद्धि या फलाकाक्षा जुड़ी हुई होती है, वे शुद्ध रूप में पुण्य कर्म नहीं कहे जा सकते हैं। वे पापानुबन्धी पुण्य हैं और इसी प्रकार सेवादि के जिन कार्यों में फलाकाक्षा या फल बुद्धि है वे पुण्यानुबन्धी पाप हैं। क्योंकि भविष्य की फलाकाक्षा उन्हें पापरूप बना देती है।

जिन स्थितियों में पुण्य और पाप का मिश्रण है वहाँ रागात्मकता या फलाकाक्षा की उपस्थिति उस कर्म को पुण्य से पाप के रूप में वैसे ही परिवर्तित कर देती है जैसे दूध में डाला गया थोड़ा सा दही सम्पूर्ण दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। जैन दर्शन में पाप के जो अठारह प्रकार माने गये हैं उनमें राग-द्वेष भी है। रागात्मकता पुण्य नहीं है, अतः वह धर्म भी नहीं है।

जिस कर्म के पीछे रागात्मकता या फलाकाक्षा होगी वह पाप कर्म या अधर्म ही होगा। अतः प्रशस्त राग जैसे शब्द मात्र भ्रान्ति ही खड़ी करते हैं। कर्म-सिद्धान्त की अपेक्षा राग कभी भी प्रशस्त नहीं है, अतः वह धर्म नहीं है।

पुण्य क्या है ? यदि इस प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर देना है तो हम कहेंगे—पुण्य वह है जो आत्मा को पवित्र करता है। (पुनाति वा पवित्रीकरोत्यात्मानमिति पुण्यम्) पुण्य की इस व्युत्पत्तिपरक परिभाषा के आधार पर उसे किसी भी स्थिति में हेय और त्याज्य नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि सभी धर्मों और साधना पद्धतियों का मूल उद्देश्य तो आत्मा की पवित्रता को ही प्राप्त करना है जो तत्त्व आत्मा की पवित्रता में साधक हो वह हेय या त्याज्य कैसे हो सकता है। पुण्य की दूसरी परिभाषा—‘परोपकार, पुण्याय पापाय परपीडनम्’ के अनुसार जिससे दूसरे को दुःख हो, पीड़ा पहुँचे वह पाप है और जो दूसरे का हित करे, उपकार करे वह पुण्य है। इस प्रकार परोपकार को ही धर्म कहा जाता है। गोस्वामी तुलसीदासजी ने भी कहा है—

‘परहित सरिस धरम नहि भाई।

पर पीड़ा सम नहि अधमाई॥’

केवल उन्हीं पुण्यकर्मों को धर्म की कोर्ट में नहीं लिया जा सकता जो फलाकाक्षा या ममत्व बुद्धि से प्रेरित होते हैं जो भी लोकमंगल के कार्य मात्र कर्तव्यबुद्धि से किये जाते हैं, जिनके पीछे किसी फलाकाक्षा या रागद्वेष का तत्त्व नहीं होता, वे धर्म से अभिन्न ही हैं, क्योंकि उनमें जो ईर्यापथिक आस्रव और ईर्यापथिक बंध होता है वह वस्तुतः बंध नहीं है। निष्काम पुण्य प्रवृत्तियाँ शुभ भी होती हैं और शुद्ध भी। शुभ शुद्ध का विरोधी नहीं होता है, क्योंकि पुण्य का कार्य आत्मविशुद्धि रूप प्रवृत्तियाँ हैं वे धर्म ही हैं।

शुभ एवं शुद्ध अविरोधी हैं

सामान्यतया यह समझा जाता है कि पुण्य प्रकृतियों और निवृत्तिमूलक धर्म-साधना में अथवा शुभ और शुद्ध में परस्पर विरोध है, किन्तु यह एक भ्रान्त अवधारणा है। शुद्ध दशा की उपलब्धि के लिये शुभ की साधना आवश्यक होती है, जैसे कपड़े के मैल को हटाने के लिये साबुन आवश्यक है। हम यह जानते हैं कि अशुभ प्रवृत्ति से निवृत्ति तभी संभव होती है जब शुभ योग में प्रवृत्ति होती है। अशुभ से बचने के लिये शुभ में अथवा पाप प्रवृत्तियों से बचने के लिये पुण्य प्रवृत्तियों में जुड़ना आवश्यक है। हमारी चित्तवृत्ति प्रारम्भिक अवस्था में निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकती। चित्त विशुद्धि के लिये

सर्वप्रथम चित्त में लोक मंगल या लोक कल्याण की भावना को स्थान देना होता है। अशुभ से शुभ की ओर बढ़ना होता है और शुभ की ओर बढ़ना ही शुद्ध की ओर बढ़ना है। जिस प्रकार वस्त्र की शुद्धि के लिये पहले साबुन आदि लगाना होता है, साबुन आदि द्रव्य वस्त्र की विशुद्धि में साधक ही होते हैं बाधक नहीं। उसी प्रकार निष्काम भाव से किये गये लोक मंगल के कार्य भी मुक्ति में साधक होते हैं बाधक नहीं। जिस प्रकार वस्त्र की शुद्धि प्रक्रिया में भी वस्त्र से मैल को निकालने का ही प्रयत्न किया जाता है साबुन तो मैल के निकालने के साथ ही स्वतः ही निकल जाता है उसी प्रकार चाहे पुण्य प्रवृत्तियों के निमित्त से आश्रव होता भी हो, किन्तु वह आश्रव आत्म-विशुद्धि का साधक ही होता है। यहाँ यह भी ज्ञातव्य है कि शुद्धोपयोग की अवस्था में पुण्य के आश्रव से स्थिति बाध नहीं होना। तीर्थंकर अथवा केवली सदैव शुद्धोपयोग में ही रहते हैं, किन्तु उनको भी अपनी योग प्रवृत्ति के द्वारा वेदनीय कर्म का आश्रव जो पुण्य प्रकृति का आश्रव है या - ईर्यापथिक आश्रव है, होता ही रहता है। इसका फलित यह है कि शुभोपयोग शुद्धोपयोग में बाधक नहीं है, अपितु साधक ही है। जैन साधना का क्रम यही है कि व्यक्ति अशुभ से शुभ की ओर और शुभ से शुद्ध की ओर बढ़े। अतः शुभोपयोग और शुद्धोपयोग परस्पर विरोधी नहीं है शुभोपयोग के सद्भाव में शुद्धोपयोग सम्भव है। वस्तुतः शुद्धोपयोग में बाधक वे ही तथाकथित शुभ प्रवृत्तियाँ होती हैं, जो फलाकांक्षा से या रागात्मकता से युक्त होती हैं। वस्तुतः तो वे फलाकांक्षा या रागात्मकता के कारण अशुभ ही होती हैं, किन्तु लोक व्यवहार में अथवा उपचार से उन्हें शुभ कहा जाता है। उदाहरण के रूप में कोई व्यक्ति अपने अहं की सतुष्टि के लिये अर्थात् मानकषाय की पूर्ति के लिये दान देता है। बाहर से तो उसका यह कर्म शुभ दिखाई देता है, किन्तु वस्तुतः वह मान कषाय का हेतु होने के कारण अशुभ ही है। शुभ कर्म दो प्रकार के होते हैं एक वे जो बाह्य प्रतीति के रूप में तो शुभ दिखाई देते हैं, किन्तु वस्तुतः शुभ होते नहीं हैं, मात्र व्यवहार में उन्हें शुभ कहा जाता है। दूसरे, वे जो निष्काम भाव से मात्र दूसरों के प्रति अनुकंपा या हित बुद्धि से किये जाते हैं वे वस्तुतः शुभ होते हैं। निष्काम भाव और कर्तव्य बुद्धि से लोक मंगल के लिये किये गये ऐसे कर्म शुभ भी हैं और शुद्ध भी। यहाँ शुभ और शुद्ध में विरोध नहीं है। कसायपाहुड की जयध्वला टीका में अनुकंपा और शुद्धोपयोग से भी आश्रव माना है, किन्तु ऐसा आश्रव हेय नहीं है। तीर्थंकर वीतराग होते हैं। उन्हें शुद्धोपयोग दशा में भी योग की

सत्ता बने रहने पर शुभास्त्रव तो होता ही है। अतः शुद्धोपयोग और शुभास्त्रव विरोधी नहीं है। शुद्धोपयोग आत्मा की अवस्था है जबकि शुभ योग, जो पुण्य बाध का कारण है मन, वचन और काया की प्रवृत्ति का परिणाम है। जब तक जीवन है, योग होगा ही। यदि शुभ योग नहीं होंगे तो अशुभ योग होंगे, अतः अशुभ से निवृत्ति के लिये शुभ में प्रवृत्ति आवश्यक है अर्थात् पाप से निवृत्ति के लिये पुण्य रूप प्रवृत्ति आवश्यक है। पाप से अर्थात् अशुभ योग से निवृत्ति होने पर ही शुभ योग के द्वारा शुद्धोपयोग की प्राप्ति संभव है। शुभ-योग शुद्धोपयोग में बाधक नहीं, साधक है। शुभ योग और शुद्धोपयोग में साधन-साध्य भाव है, अतः उन्हें अविरुद्ध मानकर शुद्धोपयोग दशा की प्राप्ति के लिये साधन रूप शुभ योगों अर्थात् पुण्य कर्मों का अवलंबन लेना चाहिये। पाप रूपी बीमारी को हटाने के लिये पुण्य प्रवृत्ति औषधि रूप है जिससे आत्म-विशुद्धि रूप स्वास्थ्य या शुद्धोपयोग दशा की प्राप्ति होती है। शुद्धोपयोग में शुभोपयोग अर्थात् पुण्य कर्म बाधक नहीं साधक ही है। वस्तुतः शुभाशुभ कर्मों से जो ऊपर उठने की बात कही जाती है उसका तात्पर्य मात्र इतना ही है कि मोक्ष रूपी साध्य की उपलब्धि होने पर व्यक्ति पुण्य पाप दोनों का अतिक्रमण कर जाता है। जिस प्रकार नदी पार करने के लिये नौका की अपेक्षा होती है, किन्तु जैसे ही किनारा प्राप्त हो जाता है, नौका भी छोड़ देना पड़ती है, किन्तु इससे नौका की मूल्यवत्ता या महत्ता को कम नहीं आकना चाहिये। पार होने के लिये उसकी आवश्यकता तो अपरिहार्य रूप से होती है। वैसे ही ससार रूपी समुद्र से पार होने के लिये पुण्य रूपी नौका अपेक्षित है, क्योंकि साधना की पूर्णता मानवीय गुणों की अभिव्यक्ति में है और मानवीय गुणों की अभिव्यक्ति के लिये पुण्य कर्मों का सम्पादन आवश्यक है, अतः पुण्य कर्मों की उपादेयता निर्विवाद है।

पुण्य कर्मों को बन्धन रूप मानकर जो उनकी उपेक्षा जाती है वह बन्धन के स्वरूप की सही समझ नहीं होने के कारण है। पुण्य कर्म जब निष्काम भाव से किये जाते हैं तो उनसे बन्धन नहीं होता है। यदि जैन धर्म की शास्त्रीय भाषा में कहें तो उनमें मात्र ईर्यापथिक बन्ध होता है, जो वस्तुतः बन्ध नहीं है। बन्धन जब भी होगा वह राग-द्वेष (कषाय) एवं फलाकांक्षा की सत्ता होने पर ही होगा, उनका अभाव होने पर बन्धन नहीं होगा। जैन कर्म सिद्धान्त का यह शाश्वत नियम है कि किसी भी कर्म का स्थिति बन्ध कषाय के कारण है। अतः वीतराग दशा की प्राप्ति पर शुभ कर्म या पुण्य कर्म अकर्म बन जाते हैं, वे बन्धन नहीं

करते हैं। अतः त्याज्य 'कषाय' है न कि 'पुण्य' कर्म। आत्मा की शुद्ध दशा की प्राप्ति अर्थात् शुद्धोपयोग में उपस्थिति कषाय के अभाव में संभव है। अतः उसकी प्राप्ति के लिए कषाय का त्याग आवश्यक है, न कि पुण्य प्रवृत्ति का। वस्तुतः जब राग-द्वेष (कषाय) एवं फलाकांक्षा समाप्त हो जाती है तब वह शुभकर्म अकर्म बन जाता है। कषाय चाहे अधिक हो या अल्प, वह त्याज्य है, वह पापरूप ही है क्योंकि वह बन्धन का कारण ही है। आदरणीय कन्हैयालाल जी लोढ़ा का यह कथन शत प्रतिशत सही है कि मन्द कषाय पापरूप है, किन्तु कषाय की मन्दता पुण्य रूप है। कषाय में जितनी मन्दता होगी पुण्यप्रभार उतना ही अधिक होगा। पुण्य प्रवृत्ति जब भी होती है, वे कषाय की मन्दता में ही होती है। अतः कषाय चाहे वह मन्द ही क्यों न हो, त्याज्य है-किन्तु कषाय की मन्दता उपादेय है, क्योंकि साधक कषाय को मन्द करते-करते अन्त में वीतराग दशा को उपलब्ध हो जाता है और जब वह वीतराग दशा को उपलब्ध हो जाता है तो उसकी स्वाभाविक रूप से निःसृत होने वाली लोकमंगलकारी पुण्य प्रवृत्तियाँ बन्धन कारक नहीं होती हैं। वे त्याज्य नहीं, अपितु उपादेय ही होती हैं। बन्धन पुण्य प्रवृत्तियों से नहीं होता है, बन्धन तो व्यक्ति की निदान बुद्धि या फलाकांक्षा से होता है। अथवा कषाय की उपस्थिति से होता है। गुणस्थान सिद्धान्त के अनुसार भी कर्मबन्ध दसवें गुणस्थान तक ही संभव है, क्योंकि दसवें गुणस्थान में सज्ज्वलन लोभ (सूक्ष्म लोभ) की सत्ता है। ग्यारहवें गुणस्थान से लेकर चौदहवें गुणस्थान तक लोकमंगल की प्रवृत्तियों के फलस्वरूप जो द्वि-समय का ईर्यापथिक सातावेदनीय कर्म का बन्ध होता है वस्तुतः वह बन्धन नहीं है। अतः पुण्य रूप सदप्रवृत्तियाँ बन्ध रूप नहीं हैं अतः वे हेय नहीं उपादेय हैं। हेय तो कषाय है, जो पाप रूप है। प्रस्तुत कृति में कन्हैयालाल जी लोढ़ा ने पुण्य प्रवृत्तियों की उपादेयता को सप्रमाण सिद्ध किया है, उनके मुख्य प्रतिपाद्य बिन्दु निम्न हैं-

(1) पुण्यतत्त्व और पुण्यकर्म में अन्तर है। चाहे पुण्य कर्म बन्धन के निमित्त हो, किन्तु पुण्यतत्त्व बन्धन का निमित्त नहीं है। पुण्यकर्म क्रिया या योग रूप है। इससे उसका आस्रव एवं बन्ध संभव है, किन्तु पुण्यतत्त्व उपयोग रूप है, शुभ आत्म परिणाम रूप है जो कषाय की मन्दता का परिणाम है। अतः कषाय की मन्दता रूप पुण्य तत्त्व आत्म-विशुद्धि का निमित्त होने से उपादेय है।

(2) कषाय की मन्दता और मन्द कषाय में अन्तर है। जहाँ कषाय की मन्दता पुण्य रूप है वहाँ मन्द कषाय भी पाप रूप है। कषाय की मन्दता से

शुभपरिणाम होते हैं और उससे पुण्य तत्त्व में अभिवृद्धि होती है, जबकि मन्द कषाय से भी अशुभ परिणाम ही उत्पन्न होते हैं और उनसे पाप तत्त्व की अभिवृद्धि होती है। इस प्रकार कषाय की मन्दता पुण्य का हेतु है, जबकि मन्द कषाय पाप के हेतु है।

(3) कषाय की मन्दता से हुई पुण्य की अभिवृद्धि आत्म-विशुद्धि का हेतु होने से मोक्ष की उपलब्धि में साधक है। अतः पुण्य मोक्ष का साधक होने से उपादेय है, जबकि पाप मोक्ष में बाधक होने से हेय है।

(4) पुण्य पाप का प्रक्षालन करता है, अतः पुण्य सोने की बेड़ी न होकर सोने का आभूषण है। बेड़ी बन्धन में डालती है, आभूषण नहीं। बेड़ी बाध्यतावश धारण करना पड़ती है, जबकि आभूषण स्वेच्छा से धारण किया जाता है। अतः बेड़ी से हम इच्छानुसार मुक्त नहीं हो सकते हैं किन्तु आभूषण से इच्छानुसार मुक्त हो सकते हैं। अतः आभूषण रूप पुण्य के क्षय का कोई उपाय किसी साधना में निर्दिष्ट नहीं है।

(5) दया, दान, करुणा, वात्सल्य, सेवा आदि सदप्रवृत्तियों से बन्ध नहीं होता है। बन्ध तो तभी होता है, जब कर्ता में फलाकांक्षा, निदान कर्तृत्व या भोक्तृत्व रूप कषाय परिणाम हो। संक्षेप में शुभयोग के साथ रहा हुआ कषाय भाव ही उन कर्मों के स्थिति बध का कारण होता है। शुभ योग कर्म बध का कारण नहीं होता है।

(6) पुण्य स्वभाव है, स्वभाव का नाश नहीं होता है। पुनः जो स्वभाव होता है, वही धर्म है। पुण्य स्वभाव है अतः वह धर्म है। पुनः स्वभाव का त्याग संभव नहीं है, अतः पुण्य त्याज्य नहीं है। यही कारण है कि तीर्थंकर केवलज्ञान की प्राप्ति के पश्चात् भी लोककल्याण या प्राणियों के प्रति अनुकम्पा की दृष्टि से ही तीर्थ प्रवर्तन, धर्मोपदेश आदि प्रवृत्ति करते हैं। अतः पुण्य कभी भी त्याज्य नहीं है, वह सदैव ही उपादेय है।

(7) पुण्य केवल आस्रव या बध रूप नहीं है, अपितु सवर और निर्जरा रूप भी है, अतः पुण्य हेय नहीं उपादेय है।

(8) पुण्य-पाप कर्म का सबध उनकी फलदान शक्ति-अनुभाग से है, स्थिति बध से नहीं है।

(9) जैन दर्शन में वीतरागता की उपलब्धि के लिये रागादि पापों को ही त्याज्य कहा है, पुण्य को नहीं। अतः आस्रव, सवर, निर्जरा, मोक्ष आदि तत्त्वों

के भेद-उपभेद का प्रतिपादन पाप को लक्ष्य में रखकर ही किया है, पुण्य को लेकर नहीं।

(10) जैन कर्म-सिद्धांत में जीव के स्वभाव व गुण का घातक घाती कर्मों को ही कहा है, अघाती कर्मों को नहीं। अघाती कर्मों की असाता वेदनीय, नीच गोत्र, अनादेय, अयशकीर्ति आदि पापप्रकृतियों की सत्ता भी जीव के केवलज्ञान, केवलदर्शन आदि किसी भी गुण की उपलब्धि में बाधक नहीं है। अतः पुण्य प्रकृतियों को जीव के किसी गुण की उपलब्धि में एवं वीतरागता में बाधक मानना सिद्धांत विरुद्ध है।

(11) पुण्य-पाप दोनों विरोधी हैं। अतः जितना पाप घटता है उतना ही पुण्य बढ़ता है। पुण्य के अनुभाग की वृद्धि पाप के क्षय की सूचक है। पुण्य के अनुभाग के घटने से पाप कर्मों के स्थिति और अनुभाग बंध नियम से बढ़ते हैं।

(12) पुण्य के अनुभाग का किसी भी साधना से यहाँ तक कि केवल समुद्घात से भी क्षय नहीं होता है।

(13) चारो अघाती कर्मों की पुण्य प्रकृतियों का उपार्जन चारो कषायों के घटने से व क्षय से होता है।

(14) पुण्य त्याज्य नहीं है, पुण्य के साथ रहा हुआ फलाकाक्षा निदान, भोक्तृत्वभाव कर्तृत्वभाव रूप कषाय व पाप त्याज्य है। जैसे गेहूँ के साथ रहे हुए ककर-मिट्टी एवं भूसा त्याज्य है, गेहूँ त्याज्य नहीं है।

(15) पुण्य का अनुभाग बढ़कर चतुःस्थानिक हुए बिना सम्यग्दर्शन और उत्कृष्ट हुए बिना केवलज्ञान नहीं होता है। अतः पुण्य आत्म-विकास में, साधना में बाधक व हेय नहीं है।

यह तो हमने पण्डित प्रवर लोढ़ाजी की स्थापनाओं की सक्षिप्त झलक दी है। उन्होंने प्रस्तुत कृति के अन्त में ऐसे एक सौ इक्कीस तथ्य प्रस्तुत किये हैं, जो पुण्य की उपादेयता को सिद्ध करते हैं। वस्तुतः उनकी ये स्थापनाएँ किसी पक्ष-विशेष के खण्डन-मण्डन की दृष्टि से नहीं, अपितु जैन कर्म सिद्धांत के ग्रन्थों के गभीर आलोचन का परिणाम हैं। वे मात्र विद्वान नहीं हैं, अपितु साधक भी हैं। उनके द्वारा इस कृति की रचना का प्रयोजन उनके अन्तःस्व में प्रवाहमान करुणा की अजस्रधारा ही है। उनका प्रतिपाद्य मात्र यही है कि धर्म और आध्यात्मिकता के नाम पर सेवा और करुणा की सद्प्रवृत्तियों का समाज से

विलोप नहीं हो। क्योंकि मनुष्य की मनुष्यता इसी में है कि वह दूसरे प्राणियों का रक्षक बने, उनके सुख-दुःख का सहभागी बने।

वस्तुतः मैं पूज्य लोढाजी का अत्यन्त आभारी हूँ कि उन्होंने भूमिका लेखन का दायित्व मुझे देकर उनकी इस गहन गभीर तात्त्विक कृति में अवगाहन का अवसर दिया।

अन्त में मैं पुनः पूज्य पकन्हैयालालजी लोढा का विद्वज्जगत की ओर से अभिनन्दन करते हुए यही अपेक्षा करूँगा कि वे ऐसे चिन्तनपूर्ण किन्तु भावप्रवण लेखनों के माध्यम से हमारा मार्ग दर्शन करते रहे। इसके साथ ही उनके शिष्य और मेरे अनुजतुल्य तथा प्रस्तुत कृति के सम्पादक डा. धर्मचन्द जैन का और प्रकाशक संस्था प्राकृत भारती का भी आभारी हूँ, जिनके सतत आग्रह से यह भूमिका लिखी जा सकी। इस भूमिका लेखन में हुए विलम्ब के लिये मैं न केवल लेखक, सम्पादक और प्रकाशक संस्था से अपितु उन सुधी पाठकों से भी क्षमायाचना करता हूँ जिन्हें सुदीर्घ अवधि तक प्रतीक्षारत रहना पड़ा।

वैशाख शुक्ला १० वीरनिर्वाण स २५२६

(केवल ज्ञान दिवस)

शाजापुर (म.प्र.)

सागरमल जैन

मानद् निदेशक

पार्श्वनाथ विद्यापीठ

वाराणसी

6977

पुण्य : स्वरूप और महत्त्व

‘पुनाति आत्मानम् इति पुण्यम्’ अर्थात् जिससे आत्मा पवित्र हो वह पुण्य है। यह परिभाषा प्राचीन काल से सभी जैनाचार्यों को मान्य है यथा—

पुण्यं पूतपवित्रा पसत्यसिखभद्रेष्वेकत्सनाणा ।

सुहसोक्खादी सव्वे णिहिट्ठा मगलस्स पज्जाया ॥ - तिलोयपण्णत्ति, गाथा ८

अर्थ—पुण्य, पूत, पवित्र, प्रशस्त, शिव, भद्र, क्षेम, कल्याण, शुभ, सौख्य, और मगल ये सब समानार्थक पर्यायवाची शब्द कहे गये हैं।

इस प्रकार पुण्य और मगल दोनों शब्दों में कोई अंतर नहीं है, जो मगल का अर्थ है वही पुण्य का अर्थ है।

पुण्येन तीर्थंकरत्रय परमा नै श्रेयसी चाश्नुते ।

—पद्मपुराण, सर्ग ३०, श्लोक २८

अर्थ—पुण्य से तीर्थंकर की श्री प्राप्त होती है और परम कल्याण रूप मोक्ष लक्ष्मी भी पुण्य से मिलती है।

सुह-सुद्धपरिणामेहि कम्मवखाभावे तवखाणुववतीदो ।

—जयधवल, पुस्तक १ पृ ६

अर्थ—यदि शुभ या शुद्ध परिणामो अर्थात् पुण्य से कर्मों का क्षय न माना जाय तो फिर कर्मों का क्षय हो ही नहीं सकता।

मोक्षय्याति, परमपुण्यातिशय-चारित्र-विशेषात्मकपौरुषाभ्यामेव सभवात् ।

अर्थ—अर्थात् मोक्ष की प्राप्ति परम पुण्य और चारित्र रूप पुरुषार्थ के द्वारा ही सभव है।

पुण्य दानादिक्रियोपार्जनीय शुभ कर्म । - स्याद्वादमजरी, २७

अर्थ—दानादि क्रियाओं से उपार्जित किया जाने वाला शुभ कर्म पुण्य है।

पुनात्यात्मानं पूयतेऽनेनेति वा पुण्यम् । - सर्वार्थसिद्धि (६/३)

अर्थ—जो आत्मा को पवित्र करता है या जिस (कार्य) से आत्मा पवित्र होती है, वह पुण्य है।

‘पवित्रीकरोत्यात्मानमिति पुण्यं शुभ कर्म ।’ स्थानाग-अभयदेवसूरिवृत्ति ॥ जो आत्मा को पवित्र करता है वह शुभ कर्म पुण्य है।

मंगलस्य निरुक्तिरुच्यते मल गालयति विनाशयति, घातयति दहति हन्ति विशोषयति विध्वंसयतीति मंगलम् ॥ - धवलपुस्तक १, पृष्ठ ३३

अर्थात् जो मल (कर्ममल) को गलावे, विनाश करे, घात करे, दहन करे, नाश करे, हनन करे, शोधन करे, विध्वंस करे उसे मंगल कहते हैं।

मल दो प्रकार का है, ज्ञानावरणादि आठ कर्म द्रव्यमल है और अज्ञान आदि भाव मल है अर्थात् भगल पुण्य आठो कर्मों का क्षय-नाश करने वाला है ।

पुण्य का उपार्जन सयम रूप निवृत्तिपरक साधना से हो अथवा दया, दान, परोपकार रूप प्रवृत्तिपरक साधना से हो, वह मुक्ति में सहायक होता है, बाधक नहीं ।

रयणतयरूये अज्जाकम्मे दयाइसद्धम्मे ।

इच्चेवमाइगो जो वट्टइ सो होइ सुहभावो ॥ -रयणसार ६५

रत्नत्रय, आर्य (शुभ-श्रेष्ठ) कर्म, दया आदि धर्म इत्यादि भावों से युक्त होकर जो वर्तन करता है वह शुभ भाव होता है ।

‘पुण’ शुभे इति वचनात् पुणति शुभीकरोति, पुनाति वा पवित्रीकरोत्यात्मानमिति पुण्यम् ।

-अभिधानराजेन्द्रकोष, भाग ५ पृ ९९१

अर्थात् ‘पुण्य’ शुभ है, जो आत्मा को शुभ करता है, पुनीत व पवित्र करता है वह पुण्य है ।

इह जीविणाय । असासयाम्मि, घणिय तु पुण्णाइ अकुव्वमाणो ।

से सोयइ मच्चु-मुहोवणीए, धम्म अकाउण परमि (सि) लोए ॥

-उत्तराध्ययन सूत्र अ १३ गाथा २१

हे राजन् ! इस अशाश्वत मानव-जीवन में जो प्रचुर पुण्य कर्म नहीं करता है वह मृत्यु के मुख में पहुँचने पर सोच (चिन्ता-शोक) करता है और वह धर्म न करने के कारण परलोक में भी पछताता है ।

पुण्य की आवश्यकता— भगवान् द्वारा प्ररूपित उपर्युक्त सूत्र से यह स्पष्ट प्रतिपादित होता है कि साधक के लिए पुण्य आवश्यक है । जो पुण्य नहीं करता है वह धर्म नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा पुण्य से ही पवित्र होती है अथवा आत्मा का पवित्र होना ही पुण्य है तथा पुण्य के फल से पचेन्द्रिय जाति, मानव भव, मन, बुद्धि आदि मिलते हैं, त्याग का बल मिलता है, जिसके बिना कोई भी जीव मुक्ति नहीं पा सकता, क्योंकि इनके बिना वह साधना नहीं कर सकता ।

पुण्य का स्वरूप—जिससे आत्मा पवित्र होती है वह पुण्य है । आत्मा प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से पवित्र होती है । दया, दान, करुणा, वात्सल्य, वैयावृत्य, विनम्रता, मृदुता मैत्री, उपकार, सेवा आदि सभी सदप्रवृत्तियों से आत्मा पवित्र होती है एव सयम, सवर, तप, व्रत प्रत्याख्यान आदि त्याग रूप निवृत्ति से भी आत्मा पवित्र होती है । अतः पुण्य का उपार्जन प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से होता

हैं।

सद्प्रवृत्तियाँ मन, वचन, तन तथा सद्व्यवहार से होती हैं जैसा कि कहा है—

‘अन्नपुण्ये, पात्रपुण्ये, सयनपुण्ये, सयणपुण्ये, वस्त्रपुण्ये, मणपुण्ये, वयणपुण्ये, कायपुण्ये, नमोक्कारपुण्ये।’ —ठाणाग सूत्र, नवम ठाणा

अर्थात् अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयण पुण्य, शयन पुण्य, वस्त्र पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काय पुण्य, नमस्कार पुण्य ये नव प्रकार के पुण्य हैं।

इन नौ प्रकार के पुण्यों में प्रथम पाच पुण्य वस्तुओं के दान से सबधित हैं। प्राणियो एव मानव की मूलभूत आवश्यकताएँ पाँच हैं—भूख, प्यास, निवास, विश्राम और वस्त्र। इन आवश्यकताओं की पूर्ति न होने से प्राणी दुखी रहते हैं। इन दुखों को दूर करने के लिए भूखे को भोजन खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, रहने को स्थान देना, विश्राम में सहायता करना, पहनने को वस्त्र देना ये पाच पुण्य वस्तुओं से सबधित हैं। मन से दूसरों का भला विचारना व सच्चित्तन करना मन पुण्य है। वचन से हितकारी वचन बोलना व सत् चर्चा करना वचन पुण्य है। काय में साधु, रोगी, बालक, वृद्ध एव असहाय लोगों की सेवा करना काय पुण्य है। सब प्राणियों के प्रति नम्रता का व्यवहार करना नमस्कार पुण्य है।

उपर्युक्त सद्प्रवृत्तियों में दूसरों के हित के लिए अपने विषय सुखों की स्वार्थपरता का त्याग करना होता है। त्याग से आत्मा का उत्थान होता है, आत्मा पवित्र होती है। अतः इन्हे पुण्य कहा जाता है। यही कारण है कि जितना सयम, त्याग, तप बढ़ता जाता है, उतनी ही पुण्य के अनुभाग में वृद्धि होती जाती है।

‘पुण्य’ के विभिन्न रूप

‘पुण्य’ शब्द का प्रयोग अनेक रूपों में होता है यथा—पुण्यतत्त्व, पुण्य भाव, पुण्यप्रवृत्ति, पुण्य आस्रव, पुण्य कर्मों का बंध (प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश), पुण्य का फल आदि। आगे इन्हीं का संक्षेप में विवेचन किया गया है।

पुण्यतत्त्व—जिन भावों एव क्रियाओं से आत्मा पवित्र होती है उन्हें पुण्य कहते हैं। यह पुण्यतत्त्व दो प्रकार का होता है यथा—भावात्मक और क्रियात्मक।

भावात्मक पुण्यतत्त्व—जिन भावों से आत्मा पवित्र होती है वे भावात्मक पुण्य हैं। आत्मा पवित्र होती है कषाय में कमी होने से, अहिंसा, सयम, तप,

त्याग से, विषयो के प्रति वैराग्य से और करुणा, अनुकपा आदि भावों से । ये सब भाव आत्मा को पवित्र करने वाले होने से पुण्य रूप है ।

क्रियात्मक पुण्यतत्त्व—कषाय की कमी से आविर्भूत क्षमा, सरलता, विनम्रता, उदारता आदि गुणों का क्रियात्मक रूप मैत्री, अनुकपा, दया, वात्सल्य, वैयावृत्य, परोपकार, दान, सेवा सुश्रूषा आदि समस्त सद्प्रवृत्तियों पुण्य तत्त्व की क्रियात्मक रूप है । क्योंकि इन सबसे पाप कर्मों का क्षय एव पुण्य का उपार्जन होता है ।

पुण्यास्त्रव—सद्भावों एव सद्प्रवृत्तियों से मनुष्य गति, पचेन्द्रिय जाति, शरीर आदि पुण्य प्रकृतियों के कर्म दलिको का उपार्जन होता है, यह पुण्य का आस्त्रव कहा जाता है ।

पुण्य कर्म का बध—पुण्य कर्म का बध चार प्रकार का है—(१) प्रकृतिबध (२) स्थितिबध (३) अनुभागबध और (४) प्रदेशबध । यथा—

प्रकृतिबध—पुण्य प्रकृतियाँ आठ कर्मों में से वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र इन चार कर्मों की ही होती हैं, यथा—वेदनीय कर्म की साता वेदनीय, आयु कर्म की तिर्यच-मनुष्य-देव आयु, गोत्र कर्म की उच्च गोत्र तथा नाम कर्म की मनुष्य गति, देवगति, पचेन्द्रिय जाति, औदारिक-वैक्रिय-आहारक, तैजस-कर्मण शरीर, औदारिक-वैक्रिय-आहारक अगोपाग, वज्रक्रषभनाराचसहनन, समचतुरस्र सस्थान, शुभ वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्श, शुभ विहायोगति, देव-मनुष्य आनुपूर्वी, अगुरुलघु, निर्माण, आतप, उद्योत, पराघात, श्वासोच्छ्वास, तीर्थकर, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, शुभ, सुभग, स्थिर, सुस्वर, आदेय, यशकीर्ति ये सैतीस प्रकृतियाँ, इस प्रकार सब मिलाकर कुल बियालीस प्रकृतियाँ हैं । ये सभी प्रकृतियाँ अघाती कर्मों की हैं ।

स्थितिबध—पुण्य की ४२ प्रकृतियों में से तीन आयु को छोड़कर शेष समस्त प्रकृतियों का स्थितिबध कषाय से होता है । कषाय जितना अधिक होता है उतना ही इनका स्थिति बध अधिक होता है । परन्तु ये प्रकृतियाँ अघाती होने से इनका स्थिति बध जीव के लिए कुछ भी हानिकारक नहीं है ।

अनुभागबध—कर्म-सिद्धान्त में बताया गया है कि पाप का अनुभाग कषाय से होता है, परन्तु पुण्य का अनुभाग कषाय से नहीं होकर कषाय में कमी होने से, कषाय के घटने से होता है । जितना-जितना कषाय घटता जाता है और आत्मा पवित्र होती जाती है उतना-उतना पुण्य का अनुभाग या रस बढ़ता जाता है । फलदान शक्ति रस रूप होने से पुण्य का अनुभाग ही पुण्य का सूचक है । अतः जहाँ भी पुण्य का विवेचन किया जाता है वहाँ पुण्य के अनुभाग और

रस को ही ग्रहण किया जाता है, स्थिति को नहीं।

प्रदेश बध—पुण्य प्रकृतियों के दलिको का बधना पुण्य कर्म का प्रदेश बध है। प्रदेश बध न्यूनाधिक होने से इनके अनुभाग में कोई अंतर नहीं पड़ता है अर्थात् अनुभाग न्यूनाधिक नहीं होता है। अतः कर्मों का प्रदेश बध के न्यूनाधिक होने का कोई महत्त्व नहीं है।

पुण्य का फल

पुण्य का फल दो प्रकार से मिलता है—(१) घाती कर्मों के क्षय के रूप में और (२) अघाती कर्मों की शुभ प्रकृतियों के उपार्जन के रूप में। यह नियम है कि आत्मा जितनी पवित्र होती है उतना ही घाती कर्मों का क्षय होता जाता है और अघाती कर्मों की शुभ प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ता जाता है, जो जीव के प्राणों के विकास का द्योतक एवं साधना में सहयोगी होता है।

पाप - स्वरूप और भेद

पाप व पुण्य का सबध प्रवृत्ति स ह । प्रवृत्ति दो प्रकार की होती ह—(१) दुष्प्रवृत्ति और (२) सद्प्रवृत्ति । जिस प्रवृत्ति से अहित हो, हानि हो, दुःख हो, पतन हो वह दुष्प्रवृत्ति है, पाप है । 'पातयति आत्मान इति पापम्' इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिस प्रवृत्ति से आत्मा का पतन हो, हानि हो, अहित हो वह दोष है, वह 'पाप' है । दोष युक्त प्रवृत्ति को दुष्प्रवृत्ति कहा जाता है । दोष, अधर्म, पाप, दुष्कर्म, दुष्प्रवृत्ति आदि शब्द पर्यायवाची है । दुष्कर्म चाहे मन का हो, चाहे वचन का हो, चाहे काया का हो, सभी पाप है, दोष है, अधर्म है, बुरे है । कोई भी अपने को दोषी, पापी, दुष्ट कहलाना पसंद नहीं करता है । अतः दोष, पाप या बुराई के त्याग में ही अपना हित है, कल्याण है ।

हमारे प्रति की गई जिस क्रिया को, प्रवृत्ति को, व्यवहार को हम बुरा मानते हैं वह दोष है, बुराई है, पाप है । जैसे कोई हमें मारता-पीटता है, कष्ट देता है, पीड़ा पहुँचाता है, झूठ बोलता है, हमारी चोरी करता है, हमें ठगता है, हानि पहुँचाता है, धोखा देता है, हमारे पर क्रोध करता है, द्वेष करता है, हमारी निंदा करता है, बुराई करता है, हमारा बुरा करता है तो हम सबको उसका मारना पीटना, झूठ बोलना, चोरी करना आदि ये सब प्रवृत्तियाँ या व्यवहार बुरे लगते हैं । हम इन सब कार्यों व इन कार्यों को करने वालों को बुरा समझते हैं । अतः ये सब दुष्कर्म व पाप हैं । यह ज्ञान बालक से वृद्ध तक, अज्ञ से विज्ञ तक, मानव मात्र को स्वतः प्राप्त है, इसमें किसी गुरु व ग्रन्थ की अपेक्षा नहीं है । अतः यह ज्ञान स्वयं-सिद्ध है, स्वाभाविक ज्ञान है, किसी की देन नहीं है, निजज्ञान है । स्वयं सिद्ध होने से इस ज्ञान के लिए अन्य किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है ।

यह नैसर्गिक नियम है कि जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही फल लगता है । उपर्युक्त सब कार्य बुरे हैं, अतः इन सबका फल बुरा, अनिष्ट व दुःख रूप ही मिलता है । अतः जिन्हें दुःख से, अनिष्ट से बचना इष्ट है उन्हें इन सब दुष्कर्मों से, पापों से बचना ही होगा । कोई पाप भी करे और उसके परिणाम से दुःख न पावे यह कदापि संभव नहीं है । पाप के त्याग से ही दुःख से मुक्ति पाना संभव है, दुःख से मुक्ति पाने का अन्य कोई उपाय नहीं है । अतः पाप के त्याग में ही सबका कल्याण है । जैन धर्म में आवश्यक सूत्र के अनुसार पाप अठारह हैं यथा—(१) प्राणातिपात—हिंसा करना (२) मृषावाद—झूठ बोलना (३) अदत्तादान—चोरी करना (४) मैथुन (५) परिग्रह (६) क्रोध (७) मान (८) माया (९) लोभ (१०) राग (११) द्वेष (१२) कलह (१३) अभ्याख्यान - झूठा कलक लगाना (१४) पशुन्य—चुगली करना (१५) पर-परिवाद-निंदा (१६) रति-अरति

(१७) मायामृषावाद—कपटयुक्त झूठ बोलना आर १८) मिथ्यादर्शन शल्य ।

(१) प्राणातिपात—प्राणा का अतिपात करना प्राणातिपात है । प्राण तस ह—पाँच इन्द्रियों, मन, वचन, काया, श्वासोच्छ्वास एवं आयुष्य । इनमें से किसी भी प्राण का हनन करना हिंसा या प्राणातिपात है । प्राणों के अतिपात से पीड़ा होती है । पीड़ा किसी को भी पसंद नहीं है । पर म एक काँटा चुभ जाय कपड़ में एक घास की सली आ जाय तो उसकी पीड़ा भी सहन नहीं होती । जब तक काँटा न निकाल दिया जाय, सली दूर न कर दी जाय, चैन नहीं पड़ता है । जब पैर की अंगुली में एक काटा चुभने से भी इतनी पीड़ा होती है तो पूरी अंगुली काटने में कितनी भयंकर पीड़ा होती है, इसे तो भुक्तभोगी ही जान सकता है । अंगुली से भी अधिक भयंकर पीड़ा पैर का फाँव काटने में होती है । उससे भी भयंकर पीड़ा पूरे पैर को काटने में होती है । उससे भी भयंकर अनेक गुणी वेदना पूरे शरीर को मारने में होती है । उस समय मरने में जो असह्य भयंकर पीड़ा होती है उसका तो हम अनुमान भी नहीं लगा सकते ।

अपने प्रति किये गये जिस कार्य को हम बुरा समझते हैं वही कार्य जब हम दूसरों के प्रति करते हैं तो क्या हमारा वह कार्य बुरा नहीं होगा ? अवश्य होगा, और बुरा कार्य करने वाला व्यक्ति बुरा होता ही है अतः हम भी गुने हो ही गये । यह सर्वमान्य है कि बुरा होना, बुरा कहलाना किसी का भी पसंद नहीं है । बुराई को सभी त्याज्य मानते हैं । अतः इस सर्वमान्य सिद्धान्त को स्वीकार कर हिंसा की बुराई, जो सबसे भयंकर पाप है इससे वचना चाहिये । इसीमें हमारा व सबका हित है ।

अतः सभी का हित 'जीओ आर जीने दो' के सिद्धान्त को स्वीकार करने में है । यही भगवान् महावीर का उपदेश है ।

शरीर के किसी भी एक अंग को क्षति या हानि पहुँचना भयंकर हानि है, कारण कि शरीर का प्रत्येक अंग बहुमूल्य है । किसी गरीब व्यक्ति से भी कहे कि तुम दो लाख रुपये ले लाओ अपनी दोनों आँखें दे दो तो वह इस प्रस्ताव को स्वीकार न करेगा । इससे यह परिणाम निकला कि उनकी आँखों का मूल्य दो लाख रुपये से भी अधिक है । जब आँखों का ही मूल्य दो लाख रुपये से अधिक है तो पूरे शरीर का मूल्य तो कितना अधिक होगा, हम कल्पना नहीं कर सकते । हम किसी को करोड़ा, अरबा या कितने ही रुपये दे तब भी वह अपना शरीर देने को तैयार नहीं होगा । इससे यह सिद्ध होता है कि किसी भी व्यक्ति का शरीर अमूल्य निधि है । उनकी घात करना अमूल्य निधि को हानि

पहुँचाना है, जो बहुत बड़ी क्षति है। इतनी बड़ी क्षति करना, भयकर दोष या पाप है।

जीवों के शरीर का हनन करना तो हिंसा है ही, उनको कष्ट देना, हानि पहुँचाना भी हिंसा है। हिंसा के अगणित रूप हैं जैसे मारना, पीटना, कष्ट देना, युद्ध करना, शस्त्रों का निर्माण करना, शक्ति से अधिक श्रम लेना, नकली दवाइयाँ बनाना, प्रसाधन सामग्री के लिए पशु-पक्षियों को पीड़ा पहुँचाना, अत्याचार करना आदि सभी उत्पीड़क कार्य हिंसा के ही विविध रूप हैं।

प्राणातिपात दो प्रकार का है—१ स्व—प्राणातिपात २ पर—प्राणातिपात। स्व प्राणातिपात भी द्रव्य और भाव की अपेक्षा से दो प्रकार का है— क्रोध, मान, माया, लोभ, राग-द्वेष आदि दूषित भावों से अपने ज्ञान, दर्शन, क्षमा, नम्रता, सरलता, सन्तोष आदि गुणों का अतिपात होना, घात होना भाव स्व-प्राणातिपात है। विषय कषाय के सेवन में अपनी इन्द्रियों की प्राणशक्ति का हास होना द्रव्य स्व-प्राणातिपात है।

पर प्राणातिपात भी दो प्रकार का है— अपने क्रूरता, कठोरता, निर्दयता आदि दुर्य्यवहार से दूसरों के हृदय को आघात लगाना, उनमें शत्रुता, द्वेष, संघर्ष का भाव पैदा होना पर भाव— प्राणातिपात है। दूसरों के शरीर, इन्द्रिय आदि प्राणों का हनन करना पर द्रव्य -प्राणातिपात है। किसी के दुर्भाव व दुष्प्रवृत्ति से दूसरों का अहित नहीं हो, तब भी स्वयं के प्राणों का अतिपात हो ही जाता है, उसे प्राणातिपात का पाप लग ही जाता है।

(२) मृषावाद—झूठ बोलना। जो बात जैसी देखी है, सुनी है व जानते है उसे उसी रूप में न कहकर विपरीत रूप में या अन्य रूप में कहना मृषावाद है। मृषावाद के अनेक रूप हैं—किसी पर कलक लगाना, धरोहर व गिरवी की वस्तु हड़प जाना, मृषा उपदेश देना, बहकाना, भ्रामक वचन बोलना, उत्तेजनात्मक भाषण देना, जनता को बर्गलाना, हानिकारक वस्तु को गुण युक्त लाभकारी वस्तु कहकर बेचना, झूठे विज्ञापन देना, वादे से मुकर जाना, स्वार्थ के लिए अपने वचन को पलट देना आदि मिथ्या भाव आना भी मृषावाद है।

(३) अदत्तादान—चोरी करना, दूसरों की वस्तु का अपहरण करना व बलात् अधिकार जमा लेना, कम तोलना-मापना, अच्छी वस्तु दिखाकर बुरी वस्तु देना, वस्तु में मिलावट करना, लाटरी, चिट फड, जुआ आदि से लोगों का धन हरण करना, धोखाधड़ी करना, अधिक श्रम करवाकर कम पारिश्रमिक देना, शोषण करना, जेब काटना, डाका डालना, लूटपाट करना अच्छा नमूना दिखाकर

नकली वस्तु देना, पुरस्कार का लोभ देकर फसाना, साहित्यिक चोरी करना आदि चोरी के अनेक रूप हैं। मुक्ति, शांति, स्वाधीनता, प्रसन्नता आदि अपने गुणों का अपहरण होना भी अदत्तादान है। इससे अविश्वास की उत्पत्ति होती है जो भारी हानि है।

(४) मैथुन—काम-विकार में प्रवृत्त होना, सभोग करना, मैथुन है। मैथुन के अनेक प्रकार हैं यथा—रति क्रीड़ा करना, वेश्यागमन करना, परस्त्री गमन करना, व्यभिचार सेवन करना, बलात्कार करना, समलिंगी के साथ सभोग करना, अश्लील फिल्म देखना, तीव्र नशीली वस्तुओं का सेवन कर कामोत्तेजन करना, नग्न नृत्य देखना आदि मैथुन के अनेक रूप हैं। आत्म-भाव भूलना निज स्वरूप की विस्मृति होना और पर से सग व भोग करना भी मैथुन है। इससे आकुलता उद्वेग उत्पन्न होता है जिससे चित्त की शांति व समता भग होती है।

(५) परिग्रह—वस्तुओं का सग्रह करना परिग्रह है। परिग्रह के असंख्य रूप हैं यथा—भूमि, भवन व सिक्कों का सग्रह, वस्त्रों का सग्रह, मूर्तियों का सग्रह, पुरानी वस्तुओं का सग्रह, भोग-उपभोग की वस्तुओं का सग्रह, पशुओं का सग्रह, खाद्य वस्तुओं का सग्रह, वाहनो का सग्रह आदि, यह द्रव्य परिग्रह है। भोग सामग्री के प्रति ममता होना भाव परिग्रह है। इससे मूर्च्छाभाव-जड़ता, पराधीनता आदि दोषो व दुःखो की उत्पत्ति होती है।

(६) क्रोध—क्षुब्ध होना क्रोध है। अपनी मन चाही स्थिति नहीं होने पर अथवा अनचाही होने पर गुस्सा करना, खिन्न होना, गाली देना, बुरा-भला कहना, गुस्से में कर्तव्य-अकर्तव्य का भान भूल जाना, गुस्से से होठों का फड़कना, आँखें लाल होना आदि क्रोध के अनेक रूप हैं।

शान्ति खो देना, अशान्त व खिन्न होना भी क्रोध है। इससे प्रसन्नता का हनन व खिन्नता रूप दुःख होता है।

(७) मान—अहंकार करना मान है। जाति, कुल, बल, रूप, शक्ति, सम्पत्ति, ज्ञान, विद्या, बुद्धि, योग्यता, भाषण, पद आदि का मद करना, सम्मान चाहना, अभिनंदन चाहना, अपने को महान् और दूसरों को हीन समझना, अपना गुण-गौरव गाना या दूसरों से गुण गाथा कराना, उसे सुनकर हर्ष होना, अपमान या बुरा लगना, अपने को असामान्य मानना आदि मान के अगणित प्रकार हैं। मृदुता को खो देना, भेद व भिन्नता का भाव पैदा होना, पर या विनाशी वस्तुओं, योग्यता व पात्रता के आधार पर अपना मूल्यांकन करना भी मान है। इससे भेद-भिन्नता व अलगाव रूप दोष व दुःख उत्पन्न होते हैं।

(८) **माया**—कपट करना या धोखा देना माया है। अपने स्वार्थ के लिए दूसरो को भुलावे में डालना, दूसरो से लेख व पुस्तके लिखवाकर उस पर अपना नाम देना, ऊपर से मधुर बोलना, भीतर कटुता भरा होना, आश्वासन देकर उससे मुकरजाना, विश्वासघात करना, झूठा प्रदर्शन करना, कूटनीति करना आदि माया के अनेक रूप हैं। ऋजुता-सरलता-सहजता, स्वाभाविकता न होकर वक्रता-कृत्रिमता-कुटिलता होना भी माया है। इससे मित्रता का विच्छेद व वैरभाव की उत्पत्ति होती है।

(९) **लोभ**—प्रलोभन वृत्ति का होना लोभ है। अप्राप्त को प्राप्त करने की कामना, प्राप्त को बनाये रखना, सचय वृत्ति, लाभ की इच्छा आदि लोभ के अनेक प्रकार हैं। सुख का प्रलोभन भी लोभ है। लोभवृत्ति से अभाव का अनुभव होता है जो दरिद्रता का द्योतक है।

(१०) **राग**—किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थिति आदि की अनुकूलता के प्रति आकर्षण होना राग है। पर पदार्थों के प्रति आसक्ति, विषय-सुख की अभिलाषा भी राग ही है। राग आग है जो आत्मा को सदैव प्रज्वलित करती रहती है। राग ठंडी आग है।

(११) **द्वेष**—प्रतिकूलता के प्रति अरुचि होना द्वेष है। वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति की प्रतिकूलता में उसके प्रति दुर्भाव होना, उसका विनाश चाहना, उसे बुरा समझना, उन पर आक्रोश होना, बुरा जानना आदि द्वेष के अनेक रूप हैं।

(१२) **कलह**—झगडा करना कलह है। कलह अपने लिए सतापकारी एवं दूसरो के लिए परितापकारी और सभी के लिए अशांतिकारी होता है। असहिष्णुता, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, द्वन्द्व आदि इसके अनेक रूप हैं।

(१३) **अभ्याख्यान**—दूसरो पर झूठा आरोप लगाना अभ्याख्यान है। किसी पर कलक लगाना, बदनाम करना, नीचा दिखाना, दोषारोपण करना आदि इसके अनेक रूप हैं।

(१४) **पैशुन्य**—चुगली खाना पैशुन्य है। इधर की बात उधर करना, दो व्यक्तियों को लडा देना, परस्पर भिडा देना आदि पैशुन्य के अनेक रूप हैं।

(१५) **परपरिवाद**—दूसरो की निंदा करना परपरिवाद है। किसी की निन्दा करना, पर-दोष दर्शन करना, पर को हीन दृष्टि से देखना आदि इसके अनेक रूप हैं।

(१६) रति-अरति—अनुकूलता के प्रति रुचि 'रति' तथा प्रतिकूलता के प्रति अरुचि 'अरति' है। अनुकूलता में प्रसन्न होना, प्रतिकूलता में खिन्न होना, अनुकूलता को बनाये रखने की रुचि, प्रतिकूलता को दूर करने की इच्छा आदि इसके अनेक रूप हैं।

(१७) माया मृषावाद—कपट सहित झूठ बोलना अर्थात् भीतर में कुटिलता रखकर ऊपर से मधुर बोलना। चालाकी से बात करना, धोखा भरी वाणी बोलना, कूटनीति भरी बातें करना आदि माया मृषा के अनेक रूप हैं। सत्य को जानते हुए असत्य आचरण करना भी माया मृषावाद है।

(१८) मिथ्यादर्शन शल्य—मिथ्यात्व युक्त प्रवृत्ति मिथ्यादर्शन शल्य है। देह में आत्म बुद्धि होना, धन संपत्ति आदि की पराधीनता में स्वाधीनता मानना, आदि मिथ्यादर्शन शल्य के अनेक रूप हैं। स्वभाव को विभाव और विभाव को स्वभाव मानना भी मिथ्यादर्शन है।

उपर्युक्त अठारह पापों का विवेचन स्थूल दृष्टि से संक्षिप्त रूप में किया गया है। वह प्रवृत्ति जो आत्मा से विमुख करती है, बहिर्मुखी बनाती है, पर की ओर अभिमुख करती है, सब पाप हैं।

उपर्युक्त सभी पाप बुरे हैं, यह ज्ञान स्वयं सिद्ध है। क्योंकि कोई भी मानव बुरा नहीं कहलाना चाहता है, यह भी सर्व विदित है। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि फिर हम ये बुरे काम करते क्यों हैं? कहना होगा कि हम अपने विषय-सुख की पूर्ति के लिए इन सब पापों को करते हैं। इन पापों के फलस्वरूप दुःख मिलेगा तो फिर देखा जायेगा, भोग लेंगे अभी तो सुख भोग लें। इस प्रकार हम क्षणिक विषय सुख की दासता में इतने आबद्ध हैं कि अपने ज्ञान का अनादर कर विषय-सुख सामग्री की प्राप्ति के लिए इन दुष्कर्मों को, दोषों को, पापों को अपनाते हैं। साथ ही साथ दुःख भी पाते रहते हैं। इस प्रकार विषय सुख के साथ दुःख भोगते हुये अनन्त काल बीत गया, परन्तु न तो विषय-सुख की पूर्ति हुई और न दुःख से मुक्ति मिली। यदि हम आगे भी विषय-सुख के आधीन हो ऐसा ही करते रहेगे तो आगे भी हमारी यही स्थिति रहेगी। हमें जो सुख मिलेगा वह तो क्षणिक होने से नहीं रहेगा और हम दुःख पाते ही रहेगे। मानव-जीवन 'दुःख-रहित' होने के लिए मिला है, यही इस जीवन की विशेषता है। अतः यदि हमने दुःख रहित सुखमय जीवन नहीं जीया तो समझना चाहिये कि हमारा जीवन व्यर्थ ही गया, कारण सुख-दुःख युक्त जीवन तो पशु भी जीता है फिर हमारे में पशु के जीवन से क्या विशेषता आई।

अतः हम विषय सुखो एव इनसे जुड़े हुए दुष्कर्मों-पापों का त्याग कर अक्षय, अव्याबाध, अनन्त सुखमय जीवन जीये, इसी में हमारे जीवन की सार्थकता तथा सफलता है। मानव विषय-सुख का त्याग कर जिस क्षण चाहे उसी क्षण अव्याबाध, अनन्त सुख का आस्वादन कर सकता है। त्याग के लिए वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, स्थान, समय, अभ्यास, श्रम आदि किसी की भी आवश्यकता या अपेक्षा नहीं है, अतः मानव त्याग करने में समर्थ और स्वाधीन है। फिर भी त्याग को न अपनाकर दुःखी रहे, यह कितने आश्चर्य की, कितनी खिन्नता की बात है, कितनी करुणाजनक और अशोभनीय स्थिति है।

वस्तुतः त्याग ही जीवन है, विषय भोग ही मृत्यु है। जितना-जितना त्याग बढ़ता जायेगा उतना-उतना पाप घटता जायेगा। त्याग का बढ़ना और पाप का घटना युगपत् है। पाप के त्याग से ही शांति व मुक्ति के शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है।

पाप ही त्याज्य है, पुण्य नहीं

सम्पूर्ण आगमों का सार पापों का त्याग करना है। पापों के त्याग में ही जीव का कल्याण है और पापों के सेवन में ही अकल्याण एवं अहित है।

साधना में सर्वत्र पाप के त्याग का ही विधान है, पुण्य के त्याग का नहीं। साधना का शरभ होता है सामायिक से, समत्व से। सामायिक के प्रतिज्ञा पाठ में 'सावज्जं जेम पच्चक्खामि' आया है इसका अर्थ है सावद्यमेम-पापकारी प्रवृत्ति का त्याग करता हूँ। इस प्रतिज्ञा पाठ में पुण्य प्रवृत्ति के त्याग का कहीं भी विधान नहीं है। साधना के क्षेत्र में आगे भी जितने पाठ हैं उनमें पापों के त्याग का ही विधान है। किसी भी पाठ में किसी पुण्य प्रवृत्ति के त्याग का आदेश - निर्देश, उपदेश नहीं है। यहाँ तक कि साधना का अंतिम चरण बिन्दु सलेखना है। उसके प्रतिज्ञा पाठ में भी 'सच्च पाणाइवाइयं जाव मिच्छादसण सल्ल पच्चक्खामि, पाठ आया है। इसमें भी अठारह ही पाप का त्याग किया गया है। पुण्य के त्याग का यहाँ पर भी कोई विधान नहीं है। इससे यह प्रमाणित होता है कि पुण्य के त्याग का साधना में कहीं भी कोई स्थान नहीं है। यह तथ्य अत्राद्वित आगम उद्धरणों से पुष्ट होता है, यथा—

(१) कहं षं भंते। जीवा गुरुत्तं हव्यमागच्छन्ति ? गोयमा। पाणाइवाएण मुसावाएणं अदि० मेहुक्क० मायामोसमिच्छदसणसलेखं एवं खनु गोयमा। जीवा गुरुत्तं हव्यमागच्छन्ति। कहं षं भंते। जीवा लघुत्तं हव्यमागच्छन्ति ? गोयमा। पाणाइवायवेरमणेण जज्ज मिच्छादसणसल्लवेरमणं एवं खनु गोयमा। जीवा लघुत्तं हव्यमागच्छन्ति, एवं सस्सरं अज्जनीकरेति एवं परितीकरेति दीहीकरेति हस्सीकरेति एवं अजुप्पस्वइति एवं वीइवर्धन्ति। पस्सत्ता चत्तारि अण्णसत्ता चत्तारि ॥— भगवतीशतक १, उ ९, सूत्र ७२ तथा शतक १२, उद्देशक २, सूत्र ४४२

अर्थ—भगवन्। जीव किस प्रकार गुरुत्व-भारीपन को प्राप्त होते हैं ? गोतम। प्राणातिपात, मृषाव्रत आदि अठारह पापों का सेवन करने से जीव शीघ्र गुरुत्व को प्राप्त होते हैं। भगवन्! जीव किस प्रकार लघुत्व को प्राप्त होते हैं ? गोतम। प्राणातिपात आदि अठारह पापों के त्याग से शीघ्र लघुत्व (हलकापन) को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार प्राणातिपात आदि पापों का सेवन करने से जीव (१) गुरुत्व को प्राप्त होते हैं, (२) ससार को बढ़ाते हैं, (३) ससार को लम्बे काल का करते हैं और (४) बार-बार भव-भ्रमण करते हैं तथा प्राणातिपात आदि पापों का त्याग करने से जीव (१) लघुत्व को प्राप्त करते हैं, (२) ससार को घटाते हैं, (३) ससार को अल्पकालीन करते हैं और (४) ससार को पार कर जाते हैं। इनमें से चार (हलकापन आदि) प्रशस्त हैं और चार (भारीपन आदि) अप्रशस्त हैं।

(२) कोहो पीइ पणसेइ, पाप्पो विज्जन्तससो।

माया मित्राणि नासेइ, लोहो सखविणासणो ॥—दशवैकालिक ८/३८

क्रोध प्रीति को नष्ट करता है, मान विनय का नाश करता है, माया मित्रता का नाश करती है और लोभ सर्वस्व नष्ट कर देता है ।

(३) पुण्यद्वारा जसोकापी, पाणसम्मानकामए ।

दह पसवइ पाव, मायासल्ल च कुव्वई ॥—दशवैकालिक ५/२/३५

अपनी पूजा-प्रतिष्ठा चाहने वाला, यश की कामना करने वाला तथा मान-सम्मान की अभिलाषा रखने वाला बहुत पाप उपार्जन करता है और माया शल्य का आचरण करता है ।

(४) सुवण्णरूपस्स उ पव्वया भवे,

सिया हु केलाससमा असखया ।

नरस्स तुद्धस्स न तेहि किंचि,

इच्छा हु आगाससमा अणतिआ ॥—उत्तरा ९/४८

केलाश पर्वत के समान सोने-चादी के असख्य पर्वत हो और वे मिल जाये तो भी लोभी मनुष्य को किंचित् मात्र तुष्टि नहीं होती, क्योंकि इच्छा आकाश के समान-अनंत है ।

(५) सल्ल कामा विस काय, कामा आसीविसोवमा ।

कामे पथेमाणा, अकामा जति दुग्गइ ॥—उत्तराध्ययन ९/५३

काम-भोग शल्य के समान है, विष के समान हैं और दृष्टि-विष सर्प के समान है । काम-भोग की अभिलाषा करने वाले, काम-भोग न भोगने पर भी दुर्गति को प्राप्त होते हैं अर्थात् दुःखी होते हैं ।

(६) जे केइ सरीरे सत्ता, वण्णे रूढे य सव्वसो ।

मणसा कायवक्केण, सव्वे ते दुक्खसथवा ॥—उत्तराध्ययन ६/११

जो कोई प्राणी मन, वचन और काय से शरीर, रूप, वर्ण आदि में आसक्त है, वे दुःख के भाजन हैं, अर्थात् उन्हें दुःख भोगना ही पड़ता है ।

(७) खणमितसुक्खा बहुकालदुक्खा,

पगामदुक्खा अणिगामसुक्खा ।

ससारमोक्खस्स विपक्खभूया,

खाणी अणत्थाण उ कामभोगा ॥—उत्तराध्ययन सूत्र १४/१३

काम-भोग क्षण भर सुख देने वाले हैं और बहुत समय तक दुःख देने वाले हैं । काम-भोग अत्यल्प सुख देने वाले हैं और अत्यन्त दुःख देने वाले हैं । ये ससार से मुक्ति पाने वाले के लिए विरोधी हैं और समस्त अनर्थों की खान हैं ।

ससार से मुक्ति पाने वाल के लिए विरोधी हैं और समस्त अनर्थों की खान है ।

(८) जहा किपागफलाणं परिणामो न सुन्दरो ।

एव भुताण भोगाणं, परिणामो न सुन्दरो ॥—उत्तराध्ययन १९/१८

जैसे किपाक नामक फल के भक्षण का परिणाम अच्छा नहीं होता है अर्थात् हलाहल विष का काम करता है, उसी प्रकार भोगे हुए विषय भोगो का परिणाम भी अत्यन्त कष्ट प्रदायक एवं अनिष्ट जनक होता है । आशय यह है कि भोग ऊपर से बड़े सुहावने, लुभावने, सुन्दर, सुखद एवं मधुर लगते हैं, परन्तु उनका परिणाम बड़ा दुखद होता है । ससार के समस्त दुखों का कारण काम-भोग ही हैं ।

(९) उवलेवो होइ भोगेसु, अभोगी नोवलिण्ड ।

भोगी भमइ ससारे, अभोगी विष्णुमुच्चइ ॥—उत्तराध्ययन २५/४१

प्राणी काम-भोग भोगने से कर्मों से लिप्त होता है । अभोगी कर्मों से लिप्त नहीं होता है । भोगी ससार में भ्रमण करता है, भटकता है । अभोगी ससार से मुक्त हो जाता है, पार हो जाता है ।

(१०) उवसमेण हणे कोह, माण महवया जिणे ।

मायमज्जवभावेण, लोभ सतोसओ जिणे ॥—दशवैकालिक ८३९

क्रोध को उपशम से अर्थात् शान्ति एवं क्षमा से जीतना चाहिए । मान को मृदुता से अर्थात् विनम्रता एवं कोमलता से जीतना चाहिए । माया को आर्जन से अर्थात् ऋजुता एवं सरलता से जीतना चाहिए तथा लोभ को सन्तोष से अर्थात् निष्काम गाव से जीतना चाहिए ।

(११) जहा कुम्मे सअगाइ, सए देहे समाहरे ।

एव पावाइ मेहावी, अज्झप्पेण समाहरे ॥१६ ॥

साहरे हत्थपाए य, मण पच्चिदियाणि य ।

पावग च परीणाम, भासादोस च तारिसं ॥१७ ॥

—सूत्रकृताग १८१६-१७

जैसे कछुआ अपने अगो को अपने शरीर में सकुचित कर लेता है, उसी प्रकार बुद्धिमान पुरुष को अध्यात्म-भावना में अपने पापों को सकुचित कर लेना चाहिए ।

ज्ञानीजन, कछुए की भाँति हाथ-पैर आदि अगो को, मन को, पाचो इन्द्रियो को, भाषा को एवं भावों को पाप-प्रवृत्तियों से रोक लेते हैं ।

जय चर जय चिट्ठे जयमासे, जय सए ।

जय भुजतो भामना पावकम्प न वधइ ॥—(दशवै ४८)

यतना से चले, यतना से खड़े रहे, यतना से बटे, यतना से सोए, यतना से खाए और यतना पूर्वक बेले तो पाप कर्म का बंध नहीं होता है।

सख्यभूयस्यभूयस्स, सम भूयाइ पासओ।

पिहियस्सवस्स दत्तस्स, पावं कम्म न बयइ ।दशबकालिक ४९

जो सब जीवों को अपने समान समझता है और अपने समान देखता है इससे वह आस्रव को रोक देता है। ऐसी जितेन्द्रिय आत्मा को पाप कर्म का बंध नहीं होता है।

कायगुत्तयाए णं भन्ते जीवे किं जणयइ ?

कायगुत्तयाए णं सवर जणयइ।

संवरेण कायगुत्ते पुब्बो पावासवनिरोह करेइ।—उत्तरा २९५६

कायगुप्ति से जीव को क्या प्राप्त होता है ?

कायगुप्ति से जीव सवर (अशुभ आस्रव प्रवृत्ति के निरोध) को प्राप्त होता है। सवर से कायगुप्त होकर (साधक) फिर से होने वाले पापास्रव का निरोध करता है।

वन्दणएण भन्ते। जीवे किं जणयइ ?

वन्दणएण नीयागेय कम्म खवेइ। उच्चगेय निवन्धइ। सोहग्ग च ण अप्पडिहय आणफल निव्वतेइ दाहिणभाव च ण जणयइ।—उत्तरा २९११

भन्ते। वन्दना से जीव क्या उपलब्ध करता है ?

वन्दना से जीव नीच गोत्र कर्म का क्षय करता है एवं उच्च गोत्र का बन्ध करता है। वह अप्रतिहत सौभाग्य को प्राप्त करता है, उसकी आज्ञा (सर्वत्र) अबाधित होती है (अर्थात् - आज्ञा शिरोधार्य हो, ऐसा फल प्राप्त होता है) तथा दाक्षिण्यभाव (जनता के द्वारा अनुकूल भाव) को प्राप्त करता है। यहा पुण्य का बधन उपादेय कहा है।

नमो अरिहताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाणं, नमो उक्खज्जायाणं, नमो लोए सख्खाहूण, एसो पच णमुक्कारो, सख्खावण्णजासणो, यंग्गलाणं च सख्वेसि पढम हवइ मगल।

अरिहतों को नमस्कार हो, सिद्धों को नमस्कार हो, आचार्यों को नमस्कार हो, उपाध्यायों को नमस्कार हो, सब साधुओं को नमस्कार हो। ऐसे पांच नमस्कार सर्व पापों का नाश करने वाले हैं, मगल कारी हैं और सब मगलों में श्रेष्ठ मगल है।

उपर्युक्त नमस्कार सूत्र में नमस्कार पुण्य को सब पापों का नाश करने वाला तथा श्रेष्ठ मगलकारी कहा है। इसे स्पष्ट सिद्ध होता है कि पुण्य से पाप का क्षय होता है।

एगओ विरइ कुज्जा, एगओ य पवत्तण ।

असज्जे जियत्ति च, संज्जे य पवत्तण ।—उत्तरा ३१२

- एक से निवृत्ति करे और एक में प्रवृत्ति करे अर्थात् असयम से निवृत्ति करे और समय में प्रवृत्ति करे ।

यहाँ साधु के लिये सद्प्रवृत्ति—शुभयोग—पुण्य के आचरण का विधान है, निषेध नहीं है ।

रागदोसे य दो पाप्मे, पापकम्मपवत्तणे ।

जे भिक्खू रुंछइ णिच्चं, से ण अच्छइ मइले ।—उत्तरा ३१३

पाप कर्म में प्रवृत्ति कराने वाले राग और द्वेष ये दो पाप हैं । जो साधु सदा इन्हें रोकता है वह ससार सागर में परिभ्रमण नहीं करता है । यहाँ पाप और पाप प्रवृत्ति के त्याग से ससार परिभ्रमण का निषेध होना कहा है पुण्य प्रवृत्ति (के त्याग) से नहीं ।

दडाण गारवाणं च, सत्ताण च तिय तिय ।

जे भिक्खू चयई णिच्चं, से ण अच्छइ मइले ।—उत्तरा ३१४

जो साधु तीन दड, तीन गारव तथा तीन शल्य को सदैव छोड़ देता है, वह ससार में परिभ्रमण नहीं करता ।

असुहादो विणिवित्तिं, सुहे पवित्तिं य जाण चारित्तं ।

अर्थात् अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति को ही चारित्र्य समझो ।

जहाउ पावगं कम्म, राग दोस-समज्जिय ।

खवेइ तवसा भिक्खू, तमेगगमणो मुण ॥—उत्तरा ३०१

राग द्वेष से उत्पन्न हुए पाप कर्मों का जिस प्रकार, साधु तप के द्वारा क्षय कर देता है, उसे एकाग्रचित्त होकर सुनो ।

पाणिगह-मुसावाया, अदत्तमेहुणपरिग्गहा विरओ ।

राइभोचण विरओ, जीवो हवह अणासवो ।—उत्तरा ३०२

हिंसा, चोरी, झूठ, मैथुन, परिग्रह एवं रात्रि भोजन से निवृत्त हुआ जीव आस्रव रहित होता है ।

पंचसमिओ तिगुत्तो अकसाओ जिइदियो ।

अगारव य णिस्सल्लो, जीवो हवह अणासवो ॥—उत्तरा ३०३

पाच समिति वाला, तीन गुप्ति वाला, कषाय रहित, जितेन्द्रिय तीन गारव रहित और तीन शल्य रहित जीव आस्रव रहित होता है । यहाँ पापास्रव का ही निषेध किया गया है ।

खर्वेति अप्याजममाहर्दमिणे, तवे रया मज्जमअज्जवे गुण ।
धुणति पावइ पुरेकडाइ णवाइ पावाइ ण ते करेति ।

—दशवै ६६८

निर्मोह भाव का दर्शन करने वाले, तप, सयम और आर्जव गुण मे रत साधक पूर्वकृत पाप कर्मों का क्षय करते हैं और नवीन पाप कर्मों का बध नहीं करते हैं । इस गाथा मे निर्मोह - वीतरागता के साधक के लिए तप, सयम, आर्जव आदि गुणों से पाप कर्मों का क्षय होना और नये पाप कर्मों का बध न होना ही कहा है । पुण्य कर्मों का या सब कर्मों का क्षय होना नहीं कहा है और नवीन पुण्य कर्मों के अनुबध का निषेध भी नहीं किया है ।

सुचिण्णा कम्मा सुचिण्णफला भवति ।

दुचिण्णा कम्मा दुचिण्णफला भवति ॥ औपपातिक, ५६

अच्छे (शुभ) कर्म का फल शुभ होता है । अशुभ कर्म का फल अशुभ होता है ।

पाशयति पातयति वा पाप ।

—उत्तराध्ययन चूर्णि, २

जो आत्मा को बाधता है, अथवा पतन करता है वह पाप है ।

इह लोके सुचित्रा कम्मा इह लोके सुहफलविवागसज्जता भवति ।

इह लोके सुचित्रा कम्मा परलोके सुहफलविवागसज्जता भवति ॥

—स्थानाग ४२

इस जीवन मे किए हुए सत्कर्म इस जीवन मे भी शुभ (सुखदायी) फल देने वाले होते हैं ।

इस जीवन मे किए हुए सत्कर्म अगले जीवन मे भी शुभ (सुखदायी) फल देने वाले होते हैं ।

जह वा विसगइस कोई धेनूण नाम तुण्हिक्को ।

अण्णेण अदीसतो किं नाम ततो न व मरेज्जा ॥

—सूत्र कृताग, निर्युक्तिगाथा ५२

जिस प्रकार कोई लुक छिपकर विष पी लेता है, क्या वह विष से नहीं मारेगा ? अवश्य मरेगा । उसी प्रकार जो छिपकर पाप करता है तो क्या वह पाप उसके लिये घातक नहीं होगा ? अवश्य होगा ।

सकम्मुणा विप्परियासुवेइ ।—सूत्रकृताग १/७/११

प्रत्येक प्राणी अपने ही कृत कर्मों से दुःख पाता है ।

तुट्ठति पावकम्माणि, नव कम्मपकुव्वओ ॥

—सूत्रकृताग १/१८/८

जो नये कर्म नहीं करता है अर्थात् सवर करता है उसके पूर्वबद्ध पाप कर्म भी नष्ट हो जाते हैं।

कत्तारमेव अणुजाइ कम्म।

कर्म सदा कर्ता का ही अनुगमन करते हैं। अर्थात् कर्म का बंध कर्ता के भावों के अनुसार ही होता है।

अणुमित्तो वि न कस्सई, बंधो परवत्थुपच्चओ भणिओ।

—ओषनिर्युक्ति, ५७

पर (बाह्य) वस्तु के आधार पर किसी को अणुमात्र भी कर्म बंध नहीं होता है (कर्म बंध अपनी भावना के आधार पर ही होता है) *

तुत्तम्मि अवराधे परिणामवसेण हेति णाणत्त ॥

—बृहत्कल्पभाष्य, ४९७४

बाहर से समान अपराध होने पर भी अंतर के परिणामों की नीव्रता-मदता के कारण दोषों की न्यूनाधिकता होती है।

एणसि तु विवच्चासे, रागदोस-समज्झिय।

खवेइ उ जहा भिक्खु, तमेगम्मणो सुण ॥—उत्तरा ३०४

ये गुण जो ऊपर बतलाए गये हैं इनके विपरीत होने पर राग-द्वेष से सचित्त किये कर्मों को जिस प्रकार साधु क्षय कर देता है उस विधि को एकाग्रचित्त होकर सुनो।

जहामहातलायस्स, सण्णिरुद्धे जलागमे।

उस्सिचणाए तवणाए, कमेण सोसणा भवे ॥

—उत्तरा ३०५

एव तु सजयस्सावि, पावकम्मणिरासवे

भवकोडिसचिय कम्म, तवसा णिज्जरिज्जई—उत्तरा ३०६

जिस प्रकार किसी बड़े तालाब के जल आने के मागों को रोक कर उस तालाब का पानी बाहर निकालने से तथा सूर्य के ताप द्वारा तालाब धीरे-धीरे सूख जाता है, उसी प्रकार सयमी साधुओं के भी नवीन पापकर्मों को रोक देने पर करोड़ों भवों के सचित्त कर्म तप द्वारा क्षय हो जाते हैं। इन सब गाथाओं में अनास्रव में पाप कर्मों के आस्रव के निरोध को ही ग्रहण किया गया है।

ऊपर उत्तराध्ययन सूत्र के तीसरे अध्ययन की कतिपय गाथाएँ दी गई हैं। इस अध्ययन की प्रथम गाथा में तप से राग-द्वेष से उत्पन्न पाप कर्मों का क्षय होता है, यह स्पष्ट शब्दों में कहा गया है। यह नहीं कहा गया कि सब कर्म क्षय होते हैं या पुण्य कर्म क्षय होते हैं। आगे गाथा ६ में पाप कर्मों के आश्रव का ही निषेध किया है तथा दूसरी गाथा में हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह आर

रात्रि भोजन इन पापों से निवृत्त होने को ही अनाश्रव कहा है। यहाँ भी अनाश्रव के लिये पुण्य का निषेध नहीं किया है। गाथा तीन में भी पाच समिति (सदप्रवृत्ति) तीन गुप्ति, अकषाय, जितेन्द्रियता आदि से अनाश्रव होना कहा है। जबकि इन सबसे पुण्य का उपार्जन होता है। अकषाय से अर्थात् क्रोध, मान, माया, और लोभ के त्याग से क्रमशः सातावेदनीय, उच्चगोत्र, शुभ नामकर्म और शुभ आयु कर्म इन चारों कर्मों का अर्थात् पुण्य कर्मों का उपार्जन होता है, ऐसा भगवती सूत्र शतक ८ उद्देशक ९ में कहा है। तात्पर्य यह है कि जैनागमों में पाप को त्याज्य कहा गया है पुण्य को नहीं।

पापों के सेवन से पाप कर्मों का उपार्जन

प्रश्न—कह ण भते। जीवाण पावा कम्मा पावफलविवागसंजुता कज्जंति ?

उत्तर—कालोदाई। से जहाणामए केई पुरिसे मणुण थाली-पागसुद्ध अट्टरसवज्जाउल विससंमिस्स भोयण भुज्जेजा तस्स ण भोयणस्स आवाए भए भवइ, तओ पच्चा परिणममाणे परिणममाणे दुस्वत्ताए दुग्धत्ताए जह्म महासवध, जाव भुज्जो-भुज्जो परिणमइ, एवामेव कालोदाई। जीवाण पाणाइवाए जाव मिच्छादसणसत्त्वे, तस्स ण आवाए भए भवइ। तओ पच्चा विपरिणममाणे विपरिणममाणे दुस्वत्ताए जाव भुज्जो भुज्जो परिणमइ, एव खु कालोदाई। जीवाण पावकम्मा पावफलविवागसंजुता जाव कज्जंति।

—भगवतीसूत्र शतक ७, उद्देशक १०

प्रश्न—हे भगवन्। पापफलविपाक सहित पापकर्म कैसे होते हैं ?

उत्तर—हे कालोदायिन्। जैसे कोई पुरुष सुन्दर भाण्ड में पकाने से शुद्ध पका हुआ, अट्टरह प्रकार के दालशाकादि व्यंजनों से युक्त विष मिश्रित भोजन करता है, तो वह भोजन प्रारंभ में अच्छा लगता है, उसके बाद उसका परिणाम खराब रूप में, दुर्गन्धपने यावत् छठे शतक के महाश्रव नामक तीसरे उद्देशक में कहे अनुसार अशुभ होता है। इसी प्रकार हे कालोदायिन्। जीव के लिए प्राणातिपात यावत् मिथ्यादर्शनशल्य तक के अट्टरह पापस्थान का सेवन तो अच्छा लगता है, किन्तु उनके द्वारा बन्धे हुए पापकर्म जब उदय में आते हैं, तब उनका परिणाम अशुभ होता है। इसी प्रकार हे कालोदायिन्। जीवों के लिए अशुभ फल-विपाक सहित पापकर्म होते हैं।

पापों के त्याग से जीव कल्याण (पुण्य) कर्मों का उपार्जन करता है जैसा कि कहा है—

कालोदाई से जहाणामए केई पुरिसे मणुण थालीपागसुद्ध अट्टरसवज्जाउल ओसहिमिस्स भोयण भुज्जेजा, तस्स ण भोयणस्स आवाए णो भए भवइ, तओ पच्चा परिणममाणे परिणममाणे सुवत्ताए, सुवणत्ताए, जाव सुहत्ताए, णो दुक्खत्ताए, भुज्जो भुज्जो परिणमइ, एवामेव कालोदाई। जीवाण पाणाइवायवेरमणे जाव परिगहवेरमणे,

कोहविवेके, कर्मविच्छेदसम्पत्त्यविवेके, तस्मै च आत्मा एषो भवति ततो पञ्चम परिणमामने परिणमामने सुखरुतार्ण जायते दुःखरुतार्ण भुञ्जते भुञ्जते परिणमः एवं खलु कालोदायिन् ! जीवन्म कस्मिन् कस्मिन् जाय कर्माणि । - भगवतीसूत्रशतक ७ उद्दे १०

अर्थ—हे कालोदायिन् ! जैसे कोई एक पुरुष, सुन्दर भाण्ड में राधने से शुद्ध पका हुआ और अद्भुत प्रकर के दाल-शाकादि व्यञ्जनों से युक्त औषध मिश्रित भोजन करता है तो औषध से मिश्रित वह भोजन प्रारभ में अच्छा नहीं लगता, परन्तु उसके बाद जब उसका परिणमन होता है, तब वह सुरूपने, सार्णपने यावत् सुखपने में बारबार परिणत होता है, वह दुःखपने में परिणत नहीं होता । इसी प्रकार हे कालोदायिन् ! जीवों के लिए प्राणातिपात-विरमण यावत् परिग्रह विरमण, क्रोध-विवेक (क्रोध का त्याग) यावत् मिथ्यादर्शनशल्य का त्याग, प्रारभ में कठिन लगता है, किन्तु उसका परिणाम सुखरूप यावत् नो दुःख रूप होता है । इसी प्रकार हे कालोदायिन् ! जीवों के पाप के त्याग रूप कल्याण फलविपाक सयुक्त कल्याण कर्म होते हैं । अर्थात् पुण्य कर्म रूप होते हैं ।

भगवती सूत्र के उपर्युक्त उद्धरण से स्पष्ट है कि पापों के क्षय से पुण्य का उपार्जन होता है । इसी प्रकार उत्तराध्ययन सूत्र के अध्ययन २९ में ७३ बोल की पृच्छा है तथा भगवती आदि अन्य समस्त आगमों में जितने भी बोल आए हैं उनमें सर्वत्र साधक के लिए पाप का क्षय करने का ही विधान है । कही भी पुण्य को क्षय करने का निर्देश-उपदेश-आदेश नहीं है बल्कि पाप के क्षय से पुण्य का उपार्जन होता है, ऐसा विधान किया गया है ।

कषाय की मंदता पुण्य है, मंद कषाय पाप है

अशुभभाव, अशुभयोग, दुष्प्रवृत्ति, सक्लेश, अशुद्ध उपयोग ये सब प्रायः समानार्थक एव पाप के पर्यायवाची हैं। कारण कि ये सब कषाय वृद्धि के द्योतक हैं। इनसे आत्मा का पतन होता है और कर्मों का बध होता है। इसके विपरीत शुभभाव, शुभयोग, सद्प्रवृत्ति, विशुद्धि, शुद्धोपयोग, क्षायोपशमिक भाव ये सब समानार्थक हैं एव पुण्य के पर्यायवाची हैं। कारण कि ये सब कषाय की कमी के द्योतक हैं। इनसे आत्मा पवित्र होती है और कर्मों का क्षय होता है। कर्मबध एव कर्मक्षय होने की प्रक्रिया इस प्रकार है—

कर्म-बध चार प्रकार का है—(१) प्रकृति बध (२) स्थिति बध (३) अनुभाग बध और (४) प्रदेश बध। इन चार प्रकार के बधनों में प्रदेश बध का कोई विशेष महत्त्व नहीं है कारण कि प्रदेश बध का उदय व क्षय कम हो या अधिक, इससे कर्म की फलदान शक्ति 'अनुभाग' में कोई अंतर नहीं पड़ता है। अतः मुख्यता अनुभाग एव स्थिति बध की है। स्थिति बध होने से ही कर्म सत्ता (सत्त्व) को प्राप्त होते हैं व टिकते हैं और अपना फल देते हैं। स्थिति बध के अभाव में कर्म बिना फल दिये ऐसे ही खिर (क्षय) जाते हैं जैसे सूखी बालू रेत को दीवार पर फेकने से वह रेत दीवार को छूकर खिर जाती है। स्थितिबध होने से ही प्रकृति, प्रदेश व अनुभाग भी बध दशा को प्राप्त होते हैं। अतः चारों प्रकार के बधनों में स्थिति बध ही मुख्य बध है। स्थितिबध के अभाव में शेष तीन प्रकार के बधनों में से कोई भी बध संभव नहीं है। स्थिति का क्षय ही कर्म का क्षय है। अनुभाग घटने-बढ़ने से कर्म-प्रदेशों का क्षय व बध नहीं होता है। रस (अनुभाग) के घटने-बढ़ने पर कर्म के फल की तीव्रता-मंदता निर्भर करती है। अर्थात् कर्म की फलदान-शक्ति अर्थात् कर्म का फल उसके रस (अनुभाग) पर ही निर्भर करता है। अर्थात् पुण्य-पाप का आधार अनुभाग ही है, स्थिति नहीं, क्योंकि अनुभाग ही शुभ-अशुभ होता है, स्थिति तो समस्त पाप-पुण्य (तीनों शुभ आयु को छोड़कर) प्रकृतियों की अशुभ ही होती है। कारण कि पुण्य प्रकृतियों का स्थितिबध पाप प्रकृतियों के समान कषाय की वृद्धि से अधिक बधता है व कषाय की कमी से कम बधता है। कषाय में कमी होना अच्छी बात है, परन्तु कषाय में कमी होने के पश्चात् जो कम कषाय रह जाता है वह ओदयिक भाव है, अतः वह कर्मों की स्थिति बध का कारण है। स्थिति बध से ही कर्म बधे (टिके) रहते हैं। स्थिति के क्षय होते ही कर्मक्षय हो जाते हैं। स्थिति का क्षय कषाय के क्षय से होता है। आशय यह है कि कर्मों का क्षय कषाय के क्षय से होता है।

कषाय की मदता क्या है। कषाय की मदता व वृद्धि का आधार कषाय की प्रकृति, स्थिति व प्रदेश नहीं है अपितु कषाय का अनुभाव है। कषाय के द्विस्थानिक आदि अनुभावों से बढ़कर त्रिस्थानिक, चतुःस्थानिक होना कषाय की वृद्धि है, सक्लेश है। इसके विपरीत कषाय के चतुःस्थानिक अनुभाव हीन होकर त्रिस्थानिक, त्रिस्थानिक से द्विस्थानिक होना कषाय की मदता है। कषाय की मदता में कषाय के अनुभाव या रस अथवा फलदान शक्ति का हास होता है जिससे पाप कर्मों की स्थिति व अनुभाव का क्षय होता है। अतः यह क्षायोपशमिक भाव का सूचक है। इसके विपरीत कषाय की मदता होने पर भी शेष रहा कषाय का जो द्विस्थानिक, त्रिस्थानिक अनुभाव उदय में आ रहा है वह औदयिक भाव है। यह औदयिक भाव ही कर्मबध (स्थितिबध) का हेतु है। क्षायोपशमिक (कषाय की मदता) भाव कर्म क्षय का हेतु होने से शुभभाव है, शुद्धोपयोग है, विशुद्धिभाव है, पुण्य है, निर्जरा है, जबकि कषाय का औदयिक भाव अशुभ भाव है, अशुद्धोपयोग है, पाप है।

जिसका फल शुभ मिले वह शुभ कर्म है। जिसका फल अशुभ मिले वह अशुभ कर्म है। कर्म का फल उसके अनुभाव से ही मिलता है। फलदान शक्ति अनुभाव है। स्थिति व प्रदेश नहीं है। प्रदेश घटने-बढ़ने से अनुभाव व रस घटता-बढ़ता नहीं है। जैसे मिश्री को तोड़ देने से, काट देने से उसके रस (स्वाद) में कोई कमी नहीं होती, यह तथ्य कर्म के अनुभाव पर भी घटित होता है।

कषाय के क्षय से पाप प्रकृतियों की प्रकृति, स्थिति, अनुभाग आदि का क्षय होता है तथा पुण्य प्रकृतियों के स्थिति बध का भी क्षय होता है, परन्तु पुण्य प्रकृतियों के अनुभाग में वृद्धि होती है। अतः पुण्य प्रकृतियों के अनुभाग का हेतु कषाय का क्षय है कषाय का उदय नहीं, अर्थात् क्षायोपशमिक, औपशमिक एवं क्षायिक भाव है, औदयिक भाव नहीं है। प्रत्युत् औदयिक भावों में कमी है। क्षायोपशमिक आदि भावों से मोक्ष होता है बध नहीं होता है। अतः पुण्य व पुण्य का अनुभाग मोक्ष-प्राप्ति का सूचक है। कषाय की क्षीणता, मदता व कमी को ही विशुद्धि, शुभभाव, शुभयोग, क्षायोपशमिक भाव, पुण्य कहा जाता है। अतः 'पुण्य' कर्म क्षय का, मोक्ष का हेतु है।

सारांश यह है कि कषाय में कमी होना क्षायोपशमिक तथा क्षायिक भाव है और कम कषाय या मद कषाय औदयिक भाव है, जो कर्म बध का हेतु है। अतः कषाय में कमी होना या कषाय की मदता शुभ है और कम कषाय या

मद कषाय अशुभ है। शुभ भाव, कषाय की मदता पुण्य कर्म के प्रकृति, प्रदेश एवं अनुभाग के आस्रव में हेतु है तथा पुण्य के बध (स्थिति-बध) के क्षय में भी हेतु है एवं पाप प्रकृतियों के प्रकृति, प्रदेश व अनुभाग के आस्रव के निरोध एवं पापकर्म के चारों प्रकार के बध के क्षय का हेतु है और मन्द कषाय पाप का, पापास्रव का उपार्जन करने वाला एवं पापकर्म के चारों प्रकार के बध का हेतु है।

कषाय की मदता और मद कषाय में उतना ही अन्तर है जितना रोग की कमी और कमरोग में अन्तर है। रोग की कमी अच्छी बात है, शुभ है, परन्तु रोग कम हो या अधिक, रोग का होना तो बुरा ही है।

पुण्य-पाप तत्त्व और पुण्य-पाप कर्म में अन्तर

‘पुण्य-पाप तत्त्व’ शुभ-अशुभ परिणामो (भावो) से सम्बन्ध रखता है न कि पुण्य-पाप कर्म-प्रकृतियों के बंध से, क्योंकि पुण्य-पाप कर्म प्रकृतियाँ बंध तत्त्व से सबंधित हैं। जैसा कि आचार्य पूज्यपाद ने तत्त्वार्थ सूत्र, ६३ की सर्वार्थसिद्धि टीका में कहा है—

क शुभो योग को वा अशुभ । प्राणातिपातादत्तादानमैथुनादिरशुभ-
काययोग । अनृतभाषणपरुषासभ्यवचनादिरशुभो वाग्योग ।
वधचिन्तनेर्ध्यासूयादिरशुभो मनोयोग ततो विपरीत शुभ । कथ योगस्य शुभा
शुभत्वम् । शुभपरिणामनिर्वृत्तो योग शुभ । अशुभ परिणामनिर्वृत्तश्चा शुभ । न
पुन शुभाशुभकर्मकारणत्वेन । यद्येवमुच्यते शुभयोग एव न स्यात्
शुभयोगस्यापि ज्ञानावरणादिबन्धहेतुत्वाभ्युपगमात् । पुनात्यात्मान पूयतेऽनेनेति
वा पुण्यम् ॥ तत्सद्वेद्यादि । पाति रक्षति आत्मान शुभादिति पापम् ।
तदसद्वेद्यादि ।

शका—शुभ योग क्या है और अशुभ योग क्या है ? **समाधान**—हिंसा, चोरी और मैथुन आदि अशुभ काययोग है । असत्य वचन, कठोर वचन और असभ्य वचन आदि अशुभ वचनयोग है । मारने का विचार, ईर्ष्या और डाह आदि अशुभ मनोयोग है तथा इनसे विपरीत शुभकाययोग, शुभ वचनयोग और शुभ मनोयोग है ।

शका—योग के शुभ और अशुभ ये भेद किस कारण से हैं ?

समाधान—जो योग शुभ परिणामो के निमित्त से होता है वह शुभ योग है और जो योग अशुभ परिणामो के निमित्त से होता है वह अशुभ योग है । शायद कोई यह माने कि शुभ और अशुभ कर्म का कारण होने से शुभ और अशुभ योग होता है सो बात नहीं है, क्योंकि यदि इस प्रकार इनका लक्षण कहा जाता है तो शुभयोग ही नहीं हो सकता, क्योंकि शुभयोग को भी ज्ञानावरणीय आदि कर्मों के बन्ध का कारण माना है । इसलिए शुभ और अशुभ योग का जो लक्षण यहाँ पर किया है वह सही है । जो आत्मा को पवित्र करता है या जिससे आत्मा पवित्र होता है वह पुण्य है । जैसे सातावेदनीय आदि तथा जो आत्मा को शुभ से बचाता है वह पाप है, जैसे असातावेदनीय आदि ।

यहाँ विचारणीय यह है कि जिससे पाप प्रकृतियाँ बंधे उसे अशुभयोग माना जाय तो ज्ञानावरणीय, उपघात आदि बीसो ध्रुव बंधने वाली पाप प्रकृतियाँ सदैव बंधती रहती हैं । अतः दशवे गुणस्थान तक सदैव अशुभ योग ही मानना होगा,

कभी शुभ योग हो ही नहीं सकेगा। इसी प्रकार तजस-कर्मण शरीर, अगुरुलघु आदि पुण्य प्रकृतियों भी सदैव बध्नी रहती है। अतः दशवे गुणस्थान तक शुभ योग मानना ही पड़ेगा। कभी अशुभ योग हो ही नहीं सकेगा। इस प्रकार शुभ योग और अशुभयोग दोनों को एक साथ सदैव मानना पड़ेगा या दोनों का सदैव अभाव मानना पड़ेगा, सो ऐसा नहीं है। एक समय में शुभ योग या अशुभ योग में से एक ही योग माना गया है और योग का अभाव भी नहीं माना गया है। अतः शुभ योग रूप पुण्यास्त्रव और अशुभ योग रूप पापास्त्रव का सम्बन्ध क्रमशः शुभ परिणाम (भाव) और अशुभ परिणाम (भाव) से है। पुण्य-पाप की प्रकृतियों के बध्नी से नहीं है तथा शुभ परिणाम पुण्य तत्त्व है और अशुभ परिणाम पाप तत्त्व है। अतः पुण्य-पाप तत्त्व का सम्बन्ध पुण्य-पाप की प्रकृतियों के बध्नी से नहीं है। इस प्रकार पुण्य तत्त्व रूप शुभ परिणाम वही है जिससे रागादि दोषों में कमी हो अर्थात् आत्मा पवित्र हो, आत्म-विशुद्धि हो तथा पाप तत्त्व रूप अशुभ परिणाम वही है जिससे दोषों में वृद्धि हो अर्थात् आत्मा का पतन हो।

पाप-पुण्य का आधार : संक्लेश-विशुद्धि

पुण्य-पाप तत्त्व का सबध संक्लेश-विशुद्धि भावों से है। इसी विषय पर यहाँ विचार किया जा रहा है।

शुभः पुण्यस्य ॥ अशुभः पापस्य ॥ तत्त्वार्थसूत्र ६३-४ अर्थ—शुभ योग पुण्य का आस्रव है और अशुभ योग पाप का आस्रव है। इन सूत्रों की टीका करते हुए प श्री सुखलाल जी सघवी लिखते हैं—“काययोग आदि तीनों योग शुभ भी है और अशुभ भी। योगों के शुभत्व और अशुभत्व का आधार भावना की शुभाशुभता है। शुभ उद्देश्य से प्रवृत्त योग शुभ और अशुभ उद्देश्य से प्रवृत्त योग अशुभ है। कार्य—कर्मबन्धकी शुभाशुभता—पर योग की शुभाशुभता अवलंबित नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने से सभी योग अशुभ ही हो जायेंगे, कोई योग शुभ नहीं रह जायेगा, जबकि शुभ योग भी आठवें आदि गुणस्थानों में अशुभ ज्ञानावरणीय आदि कर्मों के बध का कारण होता है।”

“शुभ योग का कार्य पुण्य-प्रकृति का बध और अशुभ योग का कार्य पाप प्रकृति का बध है। प्रस्तुत सूत्रों का यह विधान आपेक्षिक है, क्योंकि संक्लेश (कषाय) की मदता के समय होने वाला योग शुभ और संक्लेश की तीव्रता से होने वाला योग अशुभ है। जैसे अशुभ योग के समय प्रथम आदि गुणस्थानों में ज्ञानावरणीय आदि सभी पुण्य-पाप प्रकृतियों का यथासंभव बध होता है वैसे ही छठे आदि गुणस्थानों में शुभयोग के समय भी पुण्य-पाप प्रकृतियों का यथासंभव बध होता है। फिर शुभ योग का पुण्य बध के कारण रूप में और अशुभ योग का पाप-बध के कारण रूप में अलग-अलग विधान कैसे संगत हो सकता है? इसलिए प्रस्तुत विधान मुख्यतया अनुभाग बध की अपेक्षा से है। शुभ योग की तीव्रता के समय पुण्य-प्रकृतियों का अनुभाग बध (रस) की मात्रा अधिक और पाप प्रकृतियों के अनुभाग की मात्रा अल्प निष्पन्न होती है। इससे उलटे अशुभ योग की तीव्रता के समय पाप-प्रकृतियों का अनुभाग अधिक और पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग बध अल्प होता है। इसमें जो शुभयोगजन्य पुण्यानुभाग की अधिक मात्रा तथा अशुभयोगजन्य पापानुभाग की अधिक मात्रा है, उसे प्रधान मानकर सूत्रों में अनुक्रम से शुभ योग को पुण्य का और अशुभ योग को पाप का कारण कहा गया है। शुभयोग जन्य पापानुभाग की अल्पमात्रा और अशुभयोग जन्य पुण्यानुभाग की अल्प मात्रा विवक्षित नहीं है। क्योंकि लोक की भाँति शास्त्र में भी प्रधानतापूर्वक व्यवहार का विधान प्रसिद्ध है।”

प श्री सुखलाल जी ने तत्त्वार्थसूत्र अ १ सूत्र ४ की टीका में कहा

है—“पुण्य-पाप दोनों द्रव्य और भाव रूप से दो-दो प्रकार के हैं। शुभ कर्म पुद्गल द्रव्य पुण्य और अशुभ कर्म पुद्गल द्रव्य पाप है। इसलिए द्रव्य पुण्य तथा पाप बन्ध-तत्त्व में अंतर्भूत हैं, क्योंकि आत्म-सम्बद्ध कर्म पुद्गल या आत्मा और कर्म पुद्गल का सम्बन्धविशेष ही द्रव्यबन्ध तत्त्व है। द्रव्य पुण्य का कारण शुभ अध्यवसाय जो भाव पुण्य है और द्रव्य पाप का कारण अशुभ अध्यवसाय जो भाव पाप है—ये दोनों ही बन्ध तत्त्व में अन्तर्भूत हैं क्योंकि बन्ध का कारणभूत काषायिक अध्यवसाय (परिणाम) ही भाव बन्ध है।”

पंडितजी ने उपर्युक्त विवेचन में सक्लेश की मन्दता को पुण्य के आस्रव का और तीव्रता को पाप के आस्रव का हेतु कहा है। कर्म-सिद्धान्त में कषाय की मदता को विशुद्धि और कषाय की वृद्धि को सक्लेश कहा है यह सक्लेश-विशुद्धि दशवे गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थान में, प्रत्येक लेश्या में, प्रत्येक असयम-सयम (चारित्र) आदि सब अवस्थाओं में सभव है, जैसा कि भगवतीसूत्र के शतक २५ उद्देशक ७ में कहा है—

‘कङ्ग भते । सुहृमसपराया पण्णत्ता ? गोयमा । दुविहे पण्णत्ते-तज्जहा-सक्लिस्समाणाए य विसुद्धिमाणाए य ।’ अर्थ—प्रश्न—हे भगवन् । सूक्ष्म सपराय सयत कितने प्रकार के होते हैं ? उत्तर—हे गोतम । दो प्रकार के होते हैं यथा—सक्लिश्यमानक और विशुद्धय-मानक । क्योंकि ये हीयमान और वर्द्धमान परिणाम वाले होते हैं । इससे स्पष्ट है कि सक्लेश शब्द हीयमान परिणामों का कषाय वृद्धि का सूचक है और विशुद्धि शब्द वर्द्धमान परिणामों का, कषाय की मदता का सूचक है । नवे गुणस्थान से चढ़ते समय दशवाँ गुणस्थान विशुद्धयमान कहलाता है और ग्याहरवे गुणस्थान से गिरते समय दशवाँ गुणस्थान सक्लिश्यमान कहलाता है ।

कर्मों का शुभत्व-अशुभत्व उनके शुभ-अशुभ फल पर अवलंबित है । शुभ फल देने वाले कर्म शुभ कर्म—पुण्यकर्म कहे जाते हैं और अशुभ फल देने वाले कर्म—अशुभ (पाप कर्म) कहे जाते हैं । कर्म का फल कर्म-प्रकृति के अनुभाव (अनुभाग) पर अवलंबित होता है । अतः कर्म के अनुभाव पर ही पाप-पुण्य कर्म का निर्धारण होता है—जैसा कि ऊपर पं. सुखलाल जी ने कहा है तथा इसी का प्रतिपादन तत्त्वार्थ सूत्र अ० ६ के सूत्र ३-४ की राजवार्तिक टीका में यह कह कर किया है कि पुण्य-पाप का सबन्ध अनुभाग से है । स्थिति बन्ध से नहीं है । शुभ अनुभाग की वृद्धि कषाय में कमी होने से होती है । पुण्य का आस्रव शुद्धोपयोग से और पाप का आस्रव अशुद्धोपयोग से होता है, यही कषायपाहुड

की जयधवला टीका पुस्तक १ में स्पष्ट कहा है, यथा -

पुण्यासवभूदा अणुकपा सुद्धओ य उपजोओ ।
विबरीओ पावस्स हु आसवहेउं वियाणाहि ॥

—कसायपाहुड, जयधवलटीका पुस्तक १, पृष्ठ ९६

अर्थात् अनुकम्पा और शुद्ध उपयोग पुण्यास्रव स्वरूप है या पुण्यास्रव के कारण हैं तथा इनसे विपरीत अर्थात् निर्दयता और अशुद्ध उपयोग ये पापास्रव के कारण हैं। इस प्रकार आस्रव के हेतु कहे गये हैं।

तात्पर्य यह है कि पाप-पुण्य का आधार सक्लेश-विशुद्धि है। विशुद्धि से पुण्य का उपार्जन (आस्रव) होता है पुण्य बढ़ता है इसलिए विशुद्धि रूप शुद्धोपयोग को पुण्य का आस्रव कहा गया है तथा सक्लेश से पाप का अर्जन (आस्रव) होता है पाप बढ़ता है इसलिए सक्लेश रूप अशुद्धोपयोग को पाप का हेतु कहा है। अतः पुण्य-पाप का आधार विशुद्धि-सक्लेश है। कम व अधिक कषाय का उदय नहीं है। जैसा कि कहा है — को सकिलेसो णाम ? कोहमाणमायालोहपरिणाम विसेसो ।... को विसोही णाम ? जेसु जीवपरिणामेसु समुप्पण्णेषु कसायाण हानि होदि ।—जय धवल, पुस्तक ४, पृष्ठ १५ एवं ४१ अर्थात् क्रोध, मान, माया और लोभ के परिणामों में वृद्धि होना सक्लेश है और जीव के जिन परिणामों से कषायों की हानि (कमी) होती है, उसे विशुद्धि कहते हैं। कषाय में कमी होने से आत्मा की विशुद्धि तथा शुद्धि बढ़ती है अतः इसे विशुद्धि व शुद्धोपयोग कहा जाता है और कषाय में वृद्धि होने से आत्मा में सक्लेश व अशुद्धि बढ़ती है। अतः इसे सक्लेश व अशुद्धोपयोग कहा है।

ऊपर पाप-पुण्य सक्लेश-विशुद्धि पर अवलंबित है यह कहा गया है अर्थात् कर्मों का शुभाशुभत्व उनके कर्ता के शुभाशुभ भावों पर अवलंबित है। कर्ता के शुभाशुभ भावों का कर्मों के रूप में प्रकटीकरण उन कर्मों के प्रकृति व अनुभाव के रूप में होता है। शुभभावों से पुण्य कर्म प्रकृतियों के अनुभाव की एवं अशुभभाव से पाप प्रकृतियों के अनुभाव की वृद्धि होती है। शुभ (पुण्य) कर्म प्रकृतियों में यह अनुभाव की वृद्धि विशुद्धि से, कषायादि दोषों की कमी से होती है और अशुभ (पाप) कर्म प्रकृतियों में यह अनुभाव की वृद्धि सक्लेश से अर्थात् कषायादि दोषों की वृद्धि से होती है। अतः पाप-पुण्य कर्मों का एवं उनकी न्यूनाधिकता का आधार उनका अनुभाव है, प्रदेश व स्थिति बंध नहीं है क्योंकि कर्मों के प्रदेशों के न्यूनाधिक होने से उनके अनुभाव न्यूनाधिक नहीं होता है और पाप-पुण्य दोनों प्रकार के कर्मों का स्थितिबंध कषाय से होता है।

अतः स्थितिबध पाप कर्मों का अधिक हो अथवा पुण्य कर्मों का, तीन शुभ आयुर्कर्मों के अतिरिक्त समस्त कर्म प्रकृतियों का अशुभ ही है। इसलिए पुण्य-पाप कर्मों के शुभत्व-अशुभत्व का आधार उनका अनुभाव ही है।

जयध्वला टीका के उपर्युक्त उद्धरण में सक्लेश और विशुद्धि की परिभाषा देते हुए कषाय शब्द के पहले समुत्पन्न विशेषण लगाया गया है जो वर्तमान क्षण में उत्पन्न कषाय का अर्थात् उदयमान, विद्यमान कषाय का सूचक है। इसका अभिप्राय यह है कि सक्लेश - विशुद्धि का सबध वर्तमान में उदयमान-विद्यमान कषाय में वृद्धि व हानि होने से है, कम कषाय व अधिक कषाय से नहीं है। यदि कम कषाय को विशुद्धि और अधिक कषाय को सक्लेश माना जाय तो सदैव शुक्ल लेश्या की अवस्था को विशुद्धि और कृष्ण लेश्या की अवस्था को सक्लेश मानना होगा। इस प्रकार दशवे सूक्ष्म सपराय गुणस्थान में शुक्ल लेश्या होने से विशुद्धि ही मानना होगा। सक्लेश नहीं माना जा सकेगा। जिससे भगवती सूत्र के शतक २५ उद्देशक ७ के उपर्युक्त कथन का विरोध हो जायेगा। जो किसी को भी इष्ट नहीं होगा। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि सक्लेश-विशुद्धि का, पाप-पुण्य तत्त्व का सबध उदयमान कषाय में हानि-वृद्धि होने से है, कम व अधिक कषाय से नहीं है।

जैसा कि भगवती सूत्र में प्राप्त निम्न वर्णन से स्पष्ट होता है—

प्रश्न — से णूण भते । कणहलेस्से जाव सुक्कलेस्से भवित्ता णीललेस्सेसु णेरइएसु उववज्जति ?

उत्तर — हता, गोयमा । जाव उववज्जति ।

प्रश्न — से केणट्ठेण जाव उववज्जति ?

उत्तर — गोयमा । लेस्सट्ठाणेसु सक्किलस्समाणेसु वा विसुज्झमाणेसु वा णीललेस्स परिणमइ, णीललेस्स परिणमिता णीललेस्सेसु णेरइएसु उववज्जति से तेणट्ठेण गोयमा । जाव उववज्जति । -भगवती सूत्र शतक १३ उद्देशक १

प्रश्न — हे भगवन् । कृष्णलेश्यी यावत् शुक्ललेश्यी होकर जीव नील लेश्या वाले नैरयिकों में उत्पन्न होता है ?

उत्तर — हाँ गौतम । यावत् उत्पन्न होता है ।

प्रश्न — हे भगवन् । इस का क्या कारण है ?

उत्तर — हे गौतम । लेश्या के स्थान सक्लेश को प्राप्त होते हुए और विशुद्धि को प्राप्त होते हुए वह जीव नीललेश्या रूप में परिणत होता है और

नीललेश्या रूप से परिणत होने के बाद वह नीललेश्या नैरयिको मे उत्पन्न होता है । इसलिये हे गौतम । पूर्वोक्त रूप से कहा गया है ।

यही वर्णन आगे के सूत्रों में कापोत आदि लेश्याओं के लिए भी किया गया है । वहाँ अशुभ लेश्या की ओर बढ़ने को सक्लेश और शुभ लेश्या की ओर बढ़ने को विशुद्धि कहा गया है ।

यदि उदयमान अधिक कषाय को सक्लेश तथा न्यून कषाय को विशुद्धि माना जाय तो कृष्ण लेश्या वाले जीवों के सदैव कषाय का उदय अधिक तथा शुक्ल लेश्या वाले जीवों के कषाय का उदय कम रहता है । अतः कृष्ण लेश्या वाले जीवों के सदैव सक्लेश की विद्यमानता और विशुद्धि का अभाव मानना होगा । विशुद्धि का अभाव होने से उनके पुण्य आस्रव का ही अभाव मानना होगा जो कर्म सिद्धान्त व आगम के विरुद्ध है । इसी प्रकार शुक्ल लेश्या वाले जीवों के सदैव विशुद्धि की ही मौजूदगी (सदभाव) और सक्लेश का अभाव मानना होगा । सक्लेश का अभाव होने से उनके पापास्रव का अभाव व निरोध हो जायेगा तथा इस मान्यता में सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थान में सक्लेश का अभाव मानना होगा जो आगम विरुद्ध है । तात्पर्य यह है कि जैनागम में उदयमान कषाय में वृद्धि होने को अर्थात् हीयमान व गिरते परिणामों को सक्लेश, पाप तत्त्व, अशुद्धोपयोग तथा पापास्रव का कारण कहा है तथा उदयमान कषाय में हानि होने को अर्थात् शुद्धता की ओर बढ़ते वर्धमान परिणामों को विशुद्धि, शुद्धोपयोग (पुण्य तत्त्व) तथा पुण्यास्रव का कारण कहा है ।

समस्त ससारी जीवों के वीतराग होने के पहले सदैव पुण्य और पाप इन दोनों का आस्रव तथा बध होता रहता है । अतः सब जीवों के सदैव सक्लेश विशुद्धि दोनों मानना होगा । परन्तु यहाँ पर सामान्य से होने वाला यह पुण्य पाप का आस्रव व बध अपेक्षित व इष्ट नहीं है । प्रत्युत् पुण्य-पाप कर्म का आस्रव व अनुभाग जो पहले हो रहा था उसमें वृद्धि होने से है । कषाय में हानि होने रूप परिणामों की विशुद्धि से पुण्यास्रव में तथा बध्यमान एव सत्ता में स्थित पुण्य प्रकृतियों के अनुभाग में वृद्धि होती है और पाप प्रकृतियों का पुण्य प्रकृतियों में सक्रमण होने से भी पुण्य प्रकृतियों के प्रदेशों में वृद्धि होती है ।

इसी वृद्धि को पुण्य का उपार्जन कहा है और विशुद्धि को इसका हेतु कहा है । इसी प्रकार कषाय में वृद्धि होने रूप सक्लेश परिणामों से पापास्रव में तथा बध्यमान एव सत्ता में विद्यमान पाप प्रकृतियों के अनुभाग व स्थिति में वृद्धि होती है और पुण्य प्रकृतियों का पाप प्रकृतियों में सक्रमण होने से भी पाप

प्रकृतियों के प्रदेशों में वृद्धि होती है। इस वृद्धि को ही पाप का उपार्जन कहा है और इसी के हेतु को सक्त्तेश कहा है। जिससे किसी में वृद्धि नहीं हो, उसे उसके उपार्जन का अर्थात् आस्रव का हेतु नहीं कहा जा सकता।

कर्म-सिद्धान्त और पुण्य-पाप

जैन दर्शन में प्रतिपादित तत्त्वज्ञान और कर्म-सिद्धान्त विश्व में अद्वितीय है। तत्त्वज्ञान में प्राणी के लिये हेय-उपादेय का वर्णन है और कर्म-सिद्धान्त में प्राणी के जीवन से सम्बन्धित समस्त स्थितियों का विवेचन है। यह विवेचन नैसर्गिक नियमों के रूप में है और अपने आप में अनूठा है। यहाँ कर्म-सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में 'पुण्य-पाप' पर संक्षेप में प्रकाश डाला जा रहा है।

कर्म-सिद्धान्त

जैन दर्शन में ज्ञानावरण आदि आठ मूल कर्म कहे गये हैं और इन आठ कर्मों की उत्तर प्रकृतियाँ १४८ कही गई हैं। इन्हीं १४८ प्रकृतियों को अभेद विवक्षा से बंध योग्य १२० प्रकृतियों में समाहित किया गया है। इसी विवक्षा में पुण्य-पाप की प्रकृतियाँ इस प्रकार कही गई हैं - कर्म बंध चार प्रकार का है - (१) प्रकृति बंध (२) स्थिति बंध (३) अनुभाग बंध और (४) प्रदेश बंध।

प्रकृति बंध— कर्मों के भिन्न-भिन्न स्वभाव के उत्पन्न होने को प्रकृति बंध कहते हैं। प्रकृति बंध की अपेक्षा पुण्य-पाप की प्रकृतियाँ इस प्रकार हैं—

सुरनरतिगुच्च साय तसदस तणुवगवइरचउरस ।

परधासग तिरिआऊ वन्नचउ पण्णिदि सुभखगइ ॥१५॥

बायालपुन्नपगई अपढमसठाणखगइसघयणा ।

तिरियदुग असायनीयोवघाय इगविगलनिरयतिग ॥१६॥

धावरदस वन्नचउक्क घाइपणयालसहियबासीई ।

पावपयडिन्ति दोसुवि वन्नाइगहा सुहा-असुहा ॥१७॥—पंचम कर्मग्रन्थ

पंच सग्रह ३/२१, २२ गोम्मटसार कर्म काण्ड गाथा ४१, ४२, ४३ ।

अर्थ— सुरत्रिक (देवगति, देवानुपूर्वी, देवायु) मनुष्यत्रिक (मनुष्य गति, मनुष्यानुपूर्वी, मनुष्यायु), उच्च गोत्र, सातावेदनीय, त्रसदशक (त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशकीर्ति) औदारिक, वैक्रिय आहारक, तेजस, कर्मण शरीर, अगोपागत्रिक (औदारिक अगोपाग, वैक्रिय अगोपाग, आहारक अगोपाग), वज्रऋषभनाराच-सहनन, समचतुरस्रसस्थान, पराधात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, अगुरुलघु, तीर्थङ्कर, निर्माण । तिर्यच आयु, शुभ वर्णचतुष्क (वर्ण, गंध, रस, स्पर्श) पचेन्द्रिय जाति और शुभ विहायोगति ये पुण्य की ४२ कर्म प्रकृतियाँ हैं।

पहले सस्थान व सहनन को छोड़कर ५ सस्थान तथा ५ सहनन, अशुभ

विहायोगति, तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चानुपूर्वी, असातावेदनीय, नीचगोत्र, उपघात, एकेन्द्रिय, विकलत्रिक (द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय) नरकत्रिक (नरकगति, नरकानुपूर्वी, नरकायु), स्थावर दशक (स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय, अयश कीर्ति) अशुभ वर्णचतुष्क (अशुभ वर्ण, गध, रस, स्पर्श) घाती कर्मों की ४५ प्रकृतियों (ज्ञानावरण ५, दर्शनावरण ९, मोहनीय २६, अतराय ५) ये ८२ पाप की प्रकृतियाँ हैं।

स्थितिबंध—जीव के साथ कर्मों के रहने की मर्यादा को स्थितिबंध कहते हैं। पुण्य-पाप कर्मों का स्थिति बंध इस प्रकार है—

सव्याण वि जिट्ठिई असुभा ज साइसकिलेसेण ।

इयरा विसोहिओ पुण मुत्तु नरअमरतिरियाउ ॥ पचमकर्म ग्रन्थ, ५२

सव्वट्ठिदीणमुक्कस्सओ दुउक्कस्स सकिलेसेण ।

विवरीदेण जहण्णो आउगतियवज्जियाणत्तु ॥ गोम्मतसार कर्मकाण्ड, १३४

अर्थ— मनुष्य, देव और तिर्यञ्च आयु को छोड़कर शेष सभी प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति अति सक्लेश परिणामो में बधने के कारण अशुभ है। इनकी जघन्यस्थिति का बध विशुद्धि द्वारा होता है। तीन आयु का उत्कृष्ट स्थिति बध विशुद्धि परिणामो से और जघन्य स्थिति बध सक्लेश परिणामो से होता है।

अनुभाग बध - कर्म की फलदान शक्ति को अनुभाग कहते हैं। उत्कृष्ट और जघन्य अनुभाग के सबध में कहा है—

बादाल तु पसत्था विसोहिगुणमुक्कडस्स तिव्वाओ ।

बासीदि अप्पसत्था मिच्छुक्कडसकिलिइडुस्स ॥ गोम्मतसारकर्मकाण्ड ॥ १६४ ॥

तिव्वो असुहसुहाण सकेसविसोहिओ विवज्जयउ ।

मदरसो पचम कर्म ग्रन्थ, ६३

अर्थात्, ४२ पुण्य प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग उत्कृष्ट विशुद्धि गुणवाले जीवों के होता है और ८२ पाप प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग उत्कृष्ट सक्लेश परिणाम वाले मिथ्यादृष्टि जीवों के होता है। आतप, उद्योत, तिर्यञ्चायु, मनुष्यायु इन चार पुण्य प्रकृतियों के अतिरिक्त शेष ३८ पुण्य प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बध सम्यग्दृष्टि जीवों के ही होता है, मिथ्यात्वी जीवों के नहीं। इन ३८ प्रकृतियों में से देवायु का अप्रमत्तगुणस्थानवर्ती के, मनुष्य गति, मनुष्यानुपूर्वी, औदारिक शरीर, औदारिक अगोपाग, वज्रऋषभ नाराच सघयण इन ५ प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बध अनन्तानुबन्धी की विसंयोजना करते

हुए अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय में सम्यग्दर्श जीव के ही होता है। शेष ३२ पुण्य प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बंध चारित्र की क्षपक श्रेणी करने वाले साधक के केवलज्ञान, केवलदर्शन उत्पन्न होने के अतमुहूर्त पूर्व ही होता है यथा-

विउच्चिसुराहारदुग्ग सुखगइवनचउत्तेयजिणसायं ।

समचउपरघातसदस पणिदिसामुच्च खवणा उ ॥पचम कर्मप्रथ, ६७

अर्थ-वैश्रवण्यद्विक, देवद्विक, आहारक द्विक, शुभ विहायोगति, वर्णचतुष्क, तेजसचतुष्क, तीर्थङ्कर नामकर्म, सातावेदनीय, समचतुरस्र सस्थान, पराघात, त्रसदशक, पचेन्द्रिय जाति, उच्छ्वास नाम और उच्च गोत्र का उत्कृष्ट अनुभागबध क्षपकश्रेणि करने वाले ही करते हैं।

इन ३२ पुण्य प्रकृतियों का यह उत्कृष्ट अनुभाग बध उसी भव में मुक्ति प्राप्त करने वाले जीव ही करते हैं। उनका यह अनुभागबध मुक्ति प्राप्ति के अंतिम क्षण तक (दो समय पूर्व तक) उत्कृष्ट ही रहता है जैसा कि कहा है-सुहाण पयडीणं विसोहिदो केवलिसमुग्घदेण जोगणिरोहेण वा अनुभागघदो णत्थि ति जाणवेदि। खीणकसायसंजोगीसु द्विदि अणुभागवज्जिदे सुहाण पयडीणमुकस्साणुभागो होदि णत्थि अत्थावतिसिद्ध । (धवल पुस्तक १२ पृष्ठ १४) अर्थात् शुभ प्रकृतियों के अनुभाग का घात विशुद्धि, केवलिसमुद्घात अथवा योग-निरोध से नहीं होता। क्षीण कषाय और सयोगी गुणस्थानों में स्थिति घात व अनुभाग घात के होने पर भी शुभ प्रकृतियों का अनुभागघात वहाँ नहीं होता है, यह सिद्ध होने पर स्थिति व अनुभाग से रहित अयोगी गुणस्थान में शुभ प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग यथावत बना रहता है। यह अर्थापत्ति से सिद्ध होता है। अभिप्राय यह है कि पुण्य प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग क्षायिक चारित्र, वीतरागता, केवलज्ञान, केवलदर्शन की उत्पत्ति में बाधक नहीं है, अपितु आवश्यक है।

यह नियम है कि जब तक पुण्य कर्म प्रकृतियों का द्विस्थानिक अनुभाग बढ़कर चतु स्थानिक नहीं होता है तब तक सम्यग्दर्शन नहीं होता है और यह चतु स्थानिक अनुभाग बढ़कर उत्कृष्ट नहीं होता है तब तक केवलज्ञान नहीं होता है। इसके विपरीत पाप कर्म की प्रकृतियों का चतु स्थानिक अनुभाग घटकर द्विस्थानिक नहीं होता है तब तक सम्यग्दर्शन नहीं होता है और घाती पाप प्रकृतियों का पूर्ण क्षय नहीं होता है तब तक केवलज्ञान नहीं होता है। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि सम्यग्दर्शन और केवलज्ञान में पाप ही बाधक है। पुण्य बाधक नहीं है। पुण्य और पाप प्रकृतियों के अनुभाग (रस) के

विषय म कहा हे—

गुडखडसक्करामियसरिसा सत्था हु णिवकजीरा ।

बिसहालाहलसरिसाऽसत्था हु अघादि पडिभाया ॥ गोम्मटसार कर्मकाण्ड, १८४

अर्थ - अघाती कर्मों में प्रशस्त प्रकृतियों का रस गुड़, खाड़, मिश्री और अमृत के समान होता है और अप्रशस्त प्रकृतियों का रस, नीम, काजीरा विष, हलाहल के समान होता है। यह कथन इन प्रकृतियों के एक स्थानिक-द्विस्थानिक, त्रिस्थानिक एवं चतुस्थानिक स्पर्द्धाको की तरतमता का सूचक है। अर्थात् पुण्य-प्रकृतियों का अनुभाग बढ़कर चतुस्थानिक व उत्कृष्ट हो जाता है। वह अमरत्व (देवत्व, अविनाशीपन) का सूचक होता है। इसके विपरीत पाप प्रकृतियों का अनुभाग उत्कृष्ट होता है तो हलाहल विष का कार्य करता है। अभिप्राय यह है कि पुण्य का अनुभाग जीव के लिये शुभफलदायक व अत्यन्त हितकारी है और पाप का अनुभाग अशुभफलदायक व अत्यन्त अहितकारी है।

प्रदेशबध- जीव के साथ कर्म परमाणुओं के स्कन्धों का सबध होने को प्रदेशबध कहते हैं। कर्मों का प्रदेश बध योगों से होता है यथा—

अप्ययरपयडिबधी उक्कडजोगी व सन्निपज्जतो ।

कुण्ड पएसुक्कोस जहन्य, तस्स वच्चासे ॥ पचम कर्मग्रन्थ ८९ ॥

उक्कड-जोगी सण्णी, पज्जतो पयडिबधमप्यदरो ।

कुण्दि पदेसुक्कस्स, जहण्ये जाण विवरीय ॥—गोम्मटसार कर्मकांड, २१०

अर्थ-अल्पतर प्रकृतियों का बध करने वाला, उत्कृष्ट योगधारक और पर्याप्त सज़ी जीव उत्कृष्ट प्रदेश बध करता है तथा इसके विपरीत अर्थात् बहुत प्रकृतियों का बध करने वाला, जघन्य योगधारक, अपर्याप्त जीव जघन्य प्रदेश बध करता है।

प्रदेश बध मुख्यतः योगों से होता है। इस बन्ध में सक्लेश-विशुद्धि का विशेष स्थान नहीं है और किसी भी पुण्य व पाप कर्म की प्रकृतियों के प्रदेश बध के न्यूनाधिक होने का इनके अनुभाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कोई मधुर या कटु वस्तु बड़ी हो या छोटी हो, इससे इसके रस या स्वाद में कोई अंतर नहीं होता है। इसी प्रकार पुण्य-पाप की किसी प्रकृति के प्रदेश कितने ही कम हो या अधिक हो, इससे उसके फल पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इससे यह फलित होता है कि मन, वचन, काया के योग अर्थात् इनकी प्रवृत्ति कितनी ही न्यून व अधिक हो इससे प्रदेशों का न्यूनाधिक बध

तो होता है, परन्तु उस बध से जीव को हानि-लाभ नहीं होता है। जीव का हित-अहित नहीं होता है। जीव का हित-अहित का सबध अनुभाग से है और अनुभाग बध का सबध कषाय की मदता-वृद्धि से है, कहा भी है—

परमाणुण बहुत्तमप्पत्त वा अणुभागवड्ढि हाणीण ण कारणमिदि ।—कसाय पाहुड-जयधवलटीका पुस्तक ५ पृ ३३९ । अर्थात् कर्म परमाणुओं का बहुत्व या अल्पत्व, अनुभाग की वृद्धि और हानि का कारण नहीं है।

उदय-कर्मों का फल भोगना उदय है। मुक्ति प्राप्त करने वाले केवलज्ञानी जीवों के १३ वे गुणस्थान में ४२ एवं १४ वे गुणस्थान में १२ प्रकृतियों का उदय रहता है यथा—

तदियेक्कवज्जणिमिण थिरसुहसरगदिउरालतेउद्दुग ।

सठाण वण्णागुरुवउक्क पत्तेय जोगिणि ॥

तदियेक्क मणुवगदी पच्चिदिय सुभगतसतिगादेज्ज ।

जसतित्थ मणुवाउ उच्च च अजोगिचरिमिहि ॥ गोम्मटसारकर्मकांड, २७१-२७२

अर्थात् तेरहवे सयोगी केवली गुणस्थान में ४२ प्रकृतियों का उदय रहता है। इनमें से ३० प्रकृतियों का इस गुणस्थान के अंतिम समय में उदय विच्छेद हो जाता है और शेष १२ प्रकृतियों का उदय चौदहवे गुणस्थान के अंतिम समय तक रहता है। ३० प्रकृतियों के नाम इस प्रकार हैं— वेदनीय कर्म के साता-असाता में से कोई एक, वज्र ऋषभनाराच सहनन, निर्माण, स्थिर, शुभ, सुस्वर, विहायोगति, औदारिक और तैजस इन ६ का जोड़ा (स्थिर-अस्थिर, शुभ-अशुभ आदि) समचतुरस्रसंस्थान आदि ६ संस्थान, वर्णादि चार, अगुरुलघु आदि चार और प्रत्येक शरीर। साता-असाता में से कोई एक प्रकृति, मनुष्य गति, पचेन्द्रिय जाति, सुभग, त्रसादि तीन, आदेय, यश कीर्ति, तीर्थङ्कर, मनुष्यायु एवं उच्चगोत्र ये १२ प्रकृतियाँ उदय योग्य हैं।

उदीरणा - जो कर्म प्रकृतियाँ उदयकाल से बाहर हैं उन्हें उदय में ले आना उदीरणा है। 'उदय उदीरणा' कर्मग्रंथ भाग २ गाथा २३ के अनुसार सब गुणस्थानों में उदय के समान ही उदीरणा की संख्या होती है, परन्तु साता वेदनीय, असातावेदनीय और मनुष्यायु इन तीन प्रकृतियों की उदीरणा सातवे गुणस्थान से लेकर तेरहवे गुणस्थान तक नहीं होती है। चौदहवे गुणस्थान में किसी भी प्रकृति की उदीरणा नहीं होती है।

सत्ता- कर्मों का आत्म-प्रदेशों के साथ स्थित रहना सत्ता है। तेरहवे चौदहवे गुणस्थान में सत्ता इस प्रकार है—

पणसीइ सजोगि अजोगि दुचरिमे देवखगइगधदुग ।

फामट्ट वन्नरसतणुबधणसघायण निमिण ॥

सघयण अधिर सठाण-छक्क अगुरुलहु चउअपज्जत्त ।

सायं व असाय वा परिनुववतिग सुसरनिय ॥

बिसयरिखओ च चरिमे तेरस मणुक्कसतिग जसाइज्जं ।

सुभगजिणुच्च पण्हितिय तेरस सायास्सएगयरछेओ ॥—कर्मप्रथ भाग २, गाथा

३१-३३ गोम्मटसार कर्मकाण्ड गाथा ३४०-३४१

गाथार्थ- सयोगी और अयोगी गुणस्थान के द्विचरम समय तक ८५ प्रकृतियों की सत्ता रहती है। उसके बाद देवद्विक, विहायोगति द्विक, गधद्विक, आठ स्पर्श, वर्ण, रस, शरीर, बधन और सघातन इन सबकी पाँच-पाँच, निर्माण, सहनन षट्क, अस्थिरषट्क, सस्थानषट्क, अगुरुलघुचतुष्क, अपर्याप्त, साता अथवा असातावेदनीय, प्रत्येकत्रिक, उपागत्रिक, सुस्वर और नीच गोत्र इन ७२ प्रकृतियों का क्षय चौदहवे गुणस्थान के द्विचरम समय में होता है। इसके बाद मनुष्यत्रिक, त्रसत्रिक, यश-कीर्ति, आदेय, सुभग, जिननाम, उच्चगोत्र, पचेन्द्रिय जाति, साता अथवा असाता वेदनीय, इन तेरह प्रकृतियों की सत्ता का क्षय चौदहवें गुणस्थान के अंतिम समय में होने से आत्मा कर्मरहित होकर मुक्त हो जाता है।

तेरहवें सयोगी केवली गुणस्थान में पूर्वोक्त ४२ प्रकृतियों का उदय होता है। इन प्रकृतियों में अघाती कर्मों की पाप व पुण्य दोनो प्रकार की प्रकृतियों का उदय है। इससे यह सिद्ध होता है कि मुक्ति के हेतु वीतरागता की उपलब्धि में अघाती कर्मों की पुण्य-पाप प्रकृतियों का उदय बाधक नहीं है। इसी प्रकार चौदहवे अयोगी केवली गुणस्थान में अघाती कर्मों की ८५ प्रकृतियों की सत्ता द्विचरम समय तक रहती है। इन ८५ प्रकृतियों में वेदनीय, नाम और गोत्र कर्म की पाप प्रकृतियों, असातावेदनीय, नीच गोत्र एव अनादेय, अयशकीर्ति आदि की सत्ता भी है तथा पुण्य की ४२ प्रकृतियों में से देव, तिर्यञ्च आयु, आतप, उद्योत इन चार प्रकृतियों को छोड़कर शेष ३८ प्रकृतियों की सत्ता है। जब वेदनीय, नाम, गोत्र कर्मों की पाप प्रकृतियों की सत्ता भी वीतरागता की उपलब्धि व शुक्ल ध्यान में बाधक नहीं है तब पुण्य प्रकृतियों की सत्ता वीतरागता में व शुक्ल ध्यान में बाधक होने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती। अतः “पुण्य कर्म वीतरागता व मुक्ति में बाधक है।” यह मान्यता निराधार है।

उत्कर्षण-अपकर्षण-संक्रमण—

कम्माण सबबो बबो, उक्कट्टण हवे वड्ढी ।

सकमणमणत्थगदी हाणीओकट्टण णम्म ॥—गोम्मटसारकर्मकाण्ड, ४३८

कर्मों का आत्मा के साथ सबध होना बध है। सत्ता में स्थित कर्मों की

स्थिति व अनुभाग का बढ़ना उत्कर्षण है एव स्थिति व अनुभाग का कम होना अपकर्षण है और अन्य प्रकृति रूप परिणमन या रूपान्तरण होना सक्रमण है।

स्वक्लेश परिणामों से पाप प्रकृतियों की स्थिति व अनुभाग का उत्कर्षण, पुण्य प्रकृतियों के अनुभाग का अपकर्षण एव पुण्य प्रकृतियों का अपनी सजातीय पाप प्रकृतियों में सक्रमण होता है। विशुद्ध परिणामों से पुण्य प्रकृतियों के अनुभाग का उत्कर्षण, पाप प्रकृतियों की स्थिति व अनुभाग का अपकर्षण एव पाप प्रकृतियों का अपनी सजातीय पुण्य प्रकृतियों में सक्रमण होता है अर्थात् विशुद्ध भावों से पुण्य कर्मों का उपार्जन होता है, साथ ही सत्ता में स्थित पाप - प्रकृतियों का सजातीय पुण्य-प्रकृतियों में रूपान्तरण होता है जिससे पुण्य कर्मों में अभिवृद्धि होती है।

बधुक्कट्टणकरण सगसगब्धोत्ति होदि णिययेण।

संकमण करण पुण सगसगजादीण बधोत्ति ॥—गोम्मटसार कर्मकाण्ड, ४४४

अर्थात् बधकरण और उत्कर्षण करण ये दोनों अपनी-अपनी प्रकृतियों की बधव्युच्छिति पर्यन्त होते हैं और अपनी-अपनी जाति की प्रकृतियों की जहा बध व्युच्छिति होती है वहाँ तक इनका सक्रमण होता है।

ऊपर कर्मों के बध, उदय, उदीरणा व सत्ता उत्कर्षण, अपकर्षण, अपवर्तन एव सक्रमण के परिप्रेक्ष्य में पुण्य-पाप का विवेचन किया गया है। उसी पर यहा घाती-अघाती कर्म प्रकृतियों की दृष्टि से विचार किया जा रहा है। आत्मा के विकास व ह्रास का आधार आत्मा के गुणों का विकास एव ह्रास है। जिन कर्म-प्रकृतियों से आत्मा के गुणों का ह्रास (हानि) हो, उन्हें घाती कर्म कहा गया है और जिन कर्म-प्रकृतियों से आत्मा के गुणों का अशमात्र भी घात नहीं हो, उन्हें अघाती कर्म कहा गया है। घाती कर्म ही आत्मा के गुणों के घातक है। अतः साधक के लिये इनका ही क्षय करना आवश्यक है। अघाती कर्म प्रकृतियों की सत्ता का पूर्ण क्षय क्षपक श्रेणी, वीतरागता एव केवलीसमुद्घात से भी नहीं होता है।

ज्ञानावरण की ५, दर्शनावरण की ९, मोहनीय की २८ एव अतराय कर्म की ५ ये कुल ४७ कर्म प्रकृतियाँ घाती हैं। ये ही आत्मा के गुणों का घात करने वाली हैं। अतः ये सब पाप प्रकृतियाँ आत्मा के लिये घोर अहितकारी हैं। शेष वेदनीय की २, आयुर्कर्म की ४, नाम कर्म की ६७ और गोत्र कर्म की २ प्रकृतियाँ—इन चार कर्मों की ये कुल ७५ प्रकृतियाँ अघाती हैं। इन्हीं ७५ प्रकृतियों में सातावेदनीय, तिर्यञ्च-मनुष्य-देव आयु उच्च गोत्र तथा नाम कर्म की ३७ शुभ प्रकृतियाँ ये कुल ४२ प्रकृतियाँ पुण्य कर्म की हैं, शेष

प्रकृतियाँ पाप कर्म की हैं। अघाती कर्म के पुण्य-पाप की किसी भी प्रकृति के बध, उदय व सत्ता से जीव के किसी भी गुण का घात नहीं होता है। अतः ये साधना में, आत्म-विकास में व मुक्ति के मार्ग में बाधक नहीं हैं। यही कारण है कि चौदहवें अयोगी गुणस्थान के द्विचरम समय तक चारों अघाती कर्मों की पुण्य-पाप की प्रकृतियों की सत्ता रहने पर भी केवलज्ञान, केवलदर्शन आदि क्षायिक लब्धियाँ प्रकट होने में बाधा उपस्थित नहीं होती। अपितु मनुष्य गति, पर्चेन्द्रिय जाति, सुभग, आदेय, यश कीर्ति आदि पुण्य-प्रकृतियों के उदय की अवस्था में ही श्रावकत्व (अणुव्रत), साधुत्व (महाव्रत) तथा वीतरागता की साधना एवं केवलज्ञान, केवल दर्शन की उत्पत्ति संभव है। तात्पर्य यह है कि पुण्य कर्म-प्रकृतियाँ मुक्ति-प्राप्ति की साधना में बाधक नहीं हैं, अपितु आवश्यक हैं।

कर्म-सिद्धान्त का यह नियम है कि वेदनीय, गोत्र व नाम कर्म की सातावेदनीय, उच्चगोत्र, सुभग, आदेय आदि पुण्य प्रकृतियों का अक्षुण्ण व उत्कृष्ट अनुभाग बध होने से पूर्व इन पुण्य-प्रकृतियों का बध रुक जाने पर इनकी विरोधिनी असातावेदनीय नीचगोत्र, दुर्भग, अनादेय आदि पाप प्रकृतियों का आस्रव व बध अवश्य होता है अर्थात् पुण्य-प्रकृतियों के जीवन पर्यन्त के लिए उत्कृष्ट अनुभाग बध के स्वामी वीतराग जीवों को छोड़कर शेष जीवों के पुण्य प्रकृतियों का बध रुक जाने पर उनकी विरोधिनी पाप प्रकृतियों का बध नियम से होता है। अतः कर्म सिद्धान्तानुसार पुण्य का विरोध व निरोध करना पाप कर्मों का आह्वान करना व आमंत्रण देना है।

‘कर्म-सिद्धान्त में पुण्य-पाप’ विषयक उपर्युक्त निरूपण श्वेताम्बर एवं दिगंबर कर्म साहित्य में सर्वमान्य है। कर्म-सिद्धान्त संबंधी श्वेताम्बर साहित्य कर्म-ग्रंथ, पंच-संग्रह, कर्म-प्रकृति, भगवती सूत्र, पन्नवणा सूत्र आदि ग्रंथों में तथा दिगंबर साहित्य षट्खंडागम व उसकी धवला-महाधवला टीका, गोम्मतसार, कषाय पाहुड व उसकी चूर्णि तथा जयधवला टीका आदि ग्रंथों में कहीं पर भी, कुछ भी मतभेद नहीं है।

तत्त्वज्ञान और पुण्य-पाप

पूर्व के प्रकरण में कर्म-सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में पुण्य-पाप कर्मों का संक्षेप में विवेचन किया गया है। यहाँ पुण्य-पाप का विवेचन तत्त्वज्ञान की दृष्टि से किया जा रहा है। कर्म सिद्धान्त और तत्त्वज्ञान में अन्तर यह है कि कर्म सिद्धान्त में विश्व के स्वरूप का एव ससारी जीव की कर्म जन्य विविध अवस्थाओं का वर्णन है। इसमें हेय-उपादेय का विवेचन नहीं है। तत्त्वज्ञान का वर्णन आत्म-विकास व साधना की दृष्टि से हेय-उपादेय के रूप में किया गया है। जैन धर्म का मुख्य लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है, सर्वबन्धनों से मुक्ति पाना है। अतः तत्त्वज्ञान का समस्त विवेचन इसी दृष्टि से है। चेतन और अचेतन के स्वरूप का प्रतिपादन जीव और अजीव तत्त्व में किया गया है। जीव का कौनसा भाव, प्रयास व प्रवृत्ति उसके साध्य मोक्ष की प्राप्ति में, आत्मा की पवित्रता में सहायक है उसे पुण्य तत्त्व में तथा कौन सा भाव व प्रवृत्ति मुक्ति में बाधक व आत्मा के पतन में हेतु है उसे पापतत्त्व में प्रतिपादित किया गया है। उस पाप प्रवृत्ति से पापकर्मों का सर्जन व बन्धन होने का वर्णन आस्रव व बन्ध तत्त्व में किया गया है। आस्रव के निरोध के हेतुओं का वर्णन सवर तत्त्व में और बन्ध के क्षय के हेतुओं का वर्णन निर्जरा तत्त्व में किया गया है। अपने लक्ष्य मुक्ति के स्वरूप व इसकी प्राप्ति की साधना का वर्णन मोक्ष तत्त्व में किया गया है। तत्त्वों का इस प्रकार का प्रतिपादन प. श्री सुखलाल जी सधवी ने तत्त्वार्थ सूत्र अ. १ सूत्र ४ की टीका में किया है। अभिप्राय यह है कि जैन दर्शन में आस्रव, सवर, निर्जरा, बन्ध और मोक्ष तत्त्वों का विवेचन मुख्यतः पाप को दृष्टि में रखकर किया गया है।

वीतराग के अतिरिक्त शेष समस्त जीवों में आशिक गुण और आशिक दोष है। गुण स्वाभाविक हैं और सब जीवों को स्वतः प्राप्त हैं। दोष प्राणी के द्वारा पैदा किये गये हैं। दोषों ने ही गुणों को आच्छादित किया है। अतः गुण के प्रकट न होने में दोष ही कारण हैं। दोष जितने-जितने अश में कम होते जाते हैं उतने-उतने अश में गुण प्रकट होते जाते हैं, आत्मा पवित्र होती जाती है। आत्मा का पवित्र होना ही पुण्य है।

दोष पाप हैं। इनसे पाप कर्मों का बन्ध होता है और गुणों से आत्मा के पवित्र होने से पुण्य कर्मों का बन्ध होता है। इसलिये सभी प्राणियों के जितने अश में दोष हैं उतने पाप कर्म बन्धते हैं और जितने अश में दोषों की कमी होती जाती है, गुण प्रकट होते जाते हैं उतने अश में पुण्य कर्मों के उपार्जन वृद्धि होती जाती है। पुण्य का उपार्जन पाप की कमी से ही होता है। अतः

दोष मिटाने का दायित्व जीव का है। दोषों को, पापों को मिटाना ही साधना है। दुखों से मुक्ति पाना है। आगमों में जो भी तत्त्वों का वर्णन किया गया है वह दोषों को दूर करने को अर्थात् साधना व मुक्ति प्राप्ति को लक्ष्य में रखकर किया गया है। दोष मिटाने से गुणों की अभिव्यक्ति एवं पुण्य कर्मों का उपार्जन व वृद्धि निसर्ग से स्वतः होती है। इसके लिए अन्य कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। पुण्य कर्म पाप की कमी का, आत्मा की पवित्रता का, आत्म-शुद्धि का, आत्म-विकास का सूचक है। जैसा कि कहा है-

पुनाति आत्मानम् इति पुण्यम् - स्थानाग सूत्र टीका एवं सर्वार्थसिद्धि टीका ६३ 'पातयति आत्मानं इति पापम्' अर्थात् जिससे आत्मा पवित्र हो, शुद्ध हो वह पुण्य है और जिससे आत्मा का पतन हो, आत्मा अपवित्र हो, अशुद्ध हो वह पाप है (अभिधान राजेन्द्र कोष, खंड ५ पृ ७६) आत्मा पवित्र व शुद्ध शुभ योग से, सद्प्रवृत्ति से होती है और आत्मा अपवित्र व अशुद्ध अशुभ योग से, दुष्प्रवृत्ति से होती है। शुभ योग और अशुभ योग का हेतु विशुद्धि और सक्लेश परिणाम है। क्रोध, मान, माया और लोभ इन कषायों में वृद्धि होना सक्लेश परिणाम है और इन कषायों में हानि होना विशुद्धि परिणाम है, जैसा कि कहा है-

को सक्लेशो णाम ? कोहमानमादलोहपरिणापविसेसो । को विसोहिणाम जेसु जीवपरिणामेसु समुपण्णेषु कसायाण हानि होदि ।—जयधवल टीका पुस्तक ४ पृ १५ व ४१

विशुद्ध परिणाम से योगों में शुभता बढ़ती है और सक्लेश परिणाम से योगों में अशुभता बढ़ती है। विशुद्ध परिणामों एवं तज्जन्य शुभ योगों-सद् प्रवृत्तियों से आत्मा पवित्र होती है। परिणामों की यह विशुद्धता अर्थात् बढ़ते परिणाम, भाव पुण्य तत्त्व है और सद् प्रवृत्तियाँ द्रव्य पुण्य तत्त्व है। इसके विपरीत सक्लेश परिणामों एवं तज्जन्य अशुभ योगों-दुष्प्रवृत्तियों से आत्मा का पतन होता है, आत्मा अपवित्र होती है। परिणामों की सक्लिष्टता अर्थात् गिरते परिणाम, भाव पाप तत्त्व है और दुष्प्रवृत्तियाँ द्रव्य पाप तत्त्व है। पुण्य और पाप तत्त्वों का आधार जीव के परिणामों की शुद्धता-अशुद्धता पर निर्भर है। उदाहरणार्थ - डाक्टर व डाकू दोनों छुरे से पेट चीरने की प्रवृत्ति करते हैं परन्तु इस प्रवृत्ति में डाक्टर का परिणाम रोगी के प्राणों की रक्षा करना है और डाकू का परिणाम व्यक्ति के प्राण हनन करना है। अतः डाक्टर का परिणाम अनुकृपा युक्त होने से उसकी प्रवृत्ति शुभ योग है, पुण्य है और डाकू के परिणाम अशुद्ध, क्रूर होने से उसकी प्रवृत्ति अशुभ योग है, पाप है। इन्हीं पुण्य-पाप परिणामों

से व प्रवृत्तियों से पुण्य-पाप का आस्रव होता है। पुण्य परिणाम जीव के लिये कल्याणकारी हैं जैसा कि ज्ञाताधर्म कथा सूत्र के प्रथम अध्ययन में भगवान् महावीर ने मेघकुमार को प्रतिबोध देते हुये फरमाया है—तुम मेहा। ताए पाणानुकपयाए भूयानुकपयाए जीवानुकपयाए सत्तानुकपयाए संसारेपरित्तीकए माणुस्साऊ निबद्धे।

अर्थ - हे मेघ। तुमने उस प्राणानुकपा, भूतानुकपा, जीवानुकपा तथा सत्त्वानुकपा से संसार परित किया और मनुष्यायु का बध किया। इसमें अनुकपा को सर्व कर्मों का क्षय कर संसार पार करने का तथा मनुष्यायु रूप पुण्य कर्म बध का हेतु बताया है। इसी ज्ञाताधर्म कथा में आगे अध्ययन ८ में तीर्थंकर नामगोत्र कर्म के २० हेतु बताये हैं- यथा-

अरहतसिद्धपवयणगुरुथेरबहुत्सुएतवस्सीसु।

वच्छस्सया य तेसि अभिक्ख नाणोवओगे य।

दसण-विणय-आवस्सए सीलव्वए निरइयारे,

खणालवतवच्चियाए वेयावच्चे सभाही य ॥२॥

अपुव्वनाणगहणे सुयभत्ती पवयणे पभावणया।

एएहिं कारणेहिं तित्थयरत्त लहइ सो उ ॥३॥

अर्थ - (१) अरिहत (२) सिद्ध (३) प्रवचन (४) गुरु (५) स्थविर (६) बहुश्रुत (७) तपस्वी के प्रति वत्सलता (८) अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग (९) दर्शन (१०) विनय (११) छ आवश्यक (१२) निरतिचार शील पालन (१३) क्षणलव (१४) तप (१५) त्याग (१६) वैयावृत्य (१७) समाधि (१८) अपूर्वज्ञान ग्रहण (१९) सुश्रुत भक्ति (२०) प्रवचन प्रभावना। इन बीस बोलो से तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन होता है। इसमें निरतिचार व्रत पालन, तप, सयम आदि के त्याग रूप निवृत्ति धर्म को तथा वात्सल्य, वैयावृत्य, ज्ञान ग्रहण रूप सद प्रवृत्ति को पुण्य उपार्जन का कारण कहा गया है।

आस्रव तत्त्व का आधार पाप है, पुण्य नहीं

आस्रव तत्त्व — कर्मों के आने को आस्रव कहते हैं। पुण्य एव पाप के आस्रव के सम्बन्ध में कहा है —

पुण्णासव भूदा अणुकपा सुद्धओ व उवजोओ।

विदरीओ पावस्स हु आसवहेउ विद्याणाहिं ॥५२॥

कसाय पाहुड, जय धवल टीका, पुस्तक १ पृ ९६

अनुकपा अर्थात् सद प्रवृत्तियों से और शुद्धोपयोग अर्थात् परिणामो की

शुद्धता से पुण्य कर्मों का आस्रव होता है। इसके विपरीत पाप के आस्रव के हेतु है अर्थात् अशुद्धोपयोग, परिणामो की अशुद्धता एव निर्दयता व दुष्प्रवृत्तियो से पाप कर्मों का आस्रव होता है।

मोक्ष शास्त्र — तत्त्वार्थ सूत्र के छठे अध्याय मे आस्रव के हेतुओ के सबध में कहा है -“शुभ पुण्यस्य, अशुभ पापस्य” अर्थात् शुभ योग पुण्य के आस्रव के हेतु है और अशुभयोग पाप के आस्रव के हेतु है। यहाँ शुभ और अशुभ योग का आधार शुभ और अशुभ कर्म प्रकृतियो का बध होना नहीं है अपितु विद्यमान पुण्य-पाप कर्मों के अनुभाग मे वृद्धि होना है। कारण कि यदि पाप कर्मों के बध होने के आधार पर पापास्रव माना जाय तो दशवे गुणस्थान तक ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि पाप कर्म प्रकृतियो का सतत बध होता रहता है। अतः दशवे गुणस्थान तक अशुभ योग ही मानना पड़ेगा शुभ योग नहीं। इसी प्रकार आठवे गुणस्थान तक अगुरुलघु, निर्माण, तैजस, कार्मण शरीर आदि पुण्य प्रकृतियो का बध भी निरन्तर होता रहता है तथा दशवे गुणस्थान मे उच्चगोत्र, यश कीर्ति आदि पुण्य प्रकृतियो का बध होता है। अतः यहा तक शुभ योग ही मानना होगा अशुभ योग नहीं। इस प्रकार दशवे गुणस्थान तक शुभयोग और अशुभ योग इन दोनो योगो का होना और न होना युगपत् मानना पड़ेगा जो उचित नहीं है। आस्रव का अर्थ है, आगमन अर्थात् विद्यमान मे वृद्धि होना। अतः जिससे शुभ (पुण्य) कर्मों के अनुभाग मे वृद्धि हो वह पुण्यास्रव है, शुभ योग है और जिससे अशुभ (पाप) कर्मों के अनुभाग मे वृद्धि हो वह पापास्रव है, अशुभ योग है। इसी तथ्य का समर्थन प्रज्ञाचक्षुष श्री सुखलालजी सघवी ने तत्त्वार्थ सूत्र अ. ६ सूत्र ४ की टीका मे किया है।

ऊपर गाथा मे पुण्य कर्म के आस्रव का हेतु शुद्धोपयोग को कहा है। इसका कारण यह है कि पुण्य का आस्रव व उपाजर्जन कषाय की कमी से होता है और कषाय की कमी होना शुद्धता के अभिमुख होना, शुद्धोपयोग है (समयसार तात्पर्यवृत्ति गाथा ३२०)।

पुण्यास्रव — वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र इन चारो अघाती कर्मों में ही पुण्य प्रकृतिया होती है। इन चारो कर्मों की पुण्य प्रकृतियो का उपाजर्जन अर्थात् पुण्य का आस्रव चारो कषायो की कमी से होता है यथा -

वेदनीय कर्म - वेदनीय कर्म की दो प्रकृतिया हैं साता वेदनीय और असातावेदनीय। सातावेदनीय पुण्य प्रकृति है और असाता वेदनीय पाप प्रकृति है। इनके बध के हेतु है - दुःखशोकतापाक्रन्दनवधपरिदेवनान्यात्मपरोभय

स्थान्यसङ्ख्यस्य । 'भूतव्रत्यनुकंपादान सरागसंयमादियोगः, क्षान्तिः शौचमिति सङ्ख्यस्य 'तत्त्वार्थ सूत्र' अध्ययन -६/१२-१३

अर्थात् दुःख देना, शोक पैदा करना, ताप देना, आक्रंदन करना, वध करना और परिदेवन ये असाता वेदनीय के हेतु हैं। ये सब अनुकंपा एव क्षमाशीलता के अभाव के सूचक क्रोध कषाय के रूप हैं। इसके विपरीत भूत-व्रती-अनुकंपा दान, सरागसंयमादि योग, क्षान्ति और शौच ये सातावेदनीय कर्म के बध के हेतु हैं।

क्षान्ति क्रोध के अभाव में ही होती है। अतः क्रोध कषाय का अभाव, उपशम या क्षय ही सातावेदनीय का हेतु है। इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन भगवतीसूत्र शतक ७ उद्देशक ६ में किया गया है।

आयुर्कर्म - आयु कर्म की चार प्रकृतियाँ हैं। इनमें से नरकायु अशुभ है और तिर्यञ्चायु, मनुष्यायु व देवायु शुभ हैं। इनके बध के हेतु हैं -

बह्वारम्भपरिग्रहत्वं च नागकस्यायुषः । माया तैर्यग्योनस्य । अल्पारम्भपरिग्रहत्वं स्वभावमार्द्धवाज्वं च मानुषस्य । सयमसयमासयमाकामनिर्जराबालतपासि सम्यक्त्वं च देवस्य ।

तत्त्वार्थ सूत्र अध्याय ६ सूत्र १६-१८ एव २०

बहुत आरम्भ-परिग्रह अर्थात् लोभ कषाय नरकायु के बध का हेतु है। माया कषाय तिर्यञ्च गति व आयु के बध का हेतु है। अल्प आरम्भ-परिग्रह, स्वभाव की मृदुता व सरलता ये मनुष्यायु के हेतु हैं। आरम्भ परिग्रह में कमी होना लोभ कषाय की कमी का, स्वभाव की मृदुता मान कषाय की कमी का और सरलता माया कषाय की कमी का अभिव्यक्तक है अर्थात् लोभ, मान और माया कषाय की कमी से मनुष्यायु का बध होता है। सराग सयम, सयमासयम, अकाम निर्जरा, बालतप और सम्यक्त्वं ये देवायु के हेतु हैं अर्थात् सयम और सम्यक्त्वं आदि देवायु के बध के हेतु हैं। देवायु का उत्कृष्टबध अप्रमत्त साधु ही करता है। अतः साधुत्व ही देवायु के बध का हेतु है। इसी तथ्य का प्रतिपादन भगवती सूत्र शतक ८ उद्देशक ९ में किया गया है।

नामकर्म - नाम कर्म की ९३ या ६७ प्रकृतियाँ हैं। इन ६७ प्रकृतियों में ३७ प्रकृतियाँ पुण्य की हैं शेष पाप कर्म की हैं। इनके बध के हेतु हैं—योगवक्रता विसर्वादन चाशुभस्य नाम्न् । विपरीत शुभस्य । तत्त्वार्थ सूत्र अ ६ सूत्र २१-२२ 'मन वचन, और काया के योगों की वक्रता अर्थात् माया कषाय अशुभ नाम कर्म की प्रकृतियों के बध का हेतु है और इसके विपरीत अर्थात् मन, वचन, काया के योगों की सरलता रूप माया कषाय की कमी शुभ नाम कर्म की

प्रकृतियों की हेतु है। इसी का प्रतिपादन भगवती सूत्र शतक ८ उद्देशक ९ में तथा उत्तराध्ययन सूत्र के अध्ययन २९ में किया गया है।

गोत्र कर्म - गोत्र कर्म की दो प्रकृतियाँ हैं। इनमें से उच्च गोत्र शुभ और नीच गोत्र अशुभ है। इनके बध के हेतु हैं - परात्मनिंदाप्रशंसे सद्सद्गुणाच्छादनोद्भावने च नीचैर्गोत्रस्य ॥ तद्विपर्ययो नीचैर्वृत्त्यनुत्सेको चोत्तरस्य ॥ तत्त्वार्थ सूत्र अध्ययन ६ सूत्र २४-२५

परनिन्दा, आत्म प्रशंसा, सद्गुणों का आच्छादन, असद्गुणों का प्रकाशन अर्थात् मान कषाय नीच गोत्र के बध का हेतु है और इसके विपरीत अर्थात् मान कषाय की कमी उच्च गोत्र के बध की हेतु है। भगवती सूत्र शतक ८ उद्देशक ९ में कहा गया है कि जाति, कुल, बल श्रुत आदि का मद अभिमान करने से नीच गोत्र का और मद न करने से अर्थात् निरभिमानता - विनम्रता से उच्च गोत्र का बध होता है।

वदण्ण नीयागोय कम्म खवेइ, उच्चागोय कम्म निबधइ ।।—उत्तरा अ २९ सूत्र १०। अर्थात् - वदना से जीव नीच गोत्र कर्म का क्षय करता है और उच्च गोत्र कर्म का बध करता है।

तात्पर्य यह है कि क्रोध, मान, माया व लोभ कषाय से क्रमशः वेदनीय, गोत्र, नाम व आयु इन चारों कर्मों की अशुभ (पाप) प्रकृतियों का बध होता है। इन कषायों की कमी से इन कर्मों की शुभ प्रकृतियों का बध होता है। क्रोध कषाय की कमी से क्षमा व अनुकंपा गुण प्रकट होता है जो सातावेदनीय के बध का हेतु है। मान कषाय की कमी से मृदुता - नम्रता, निरभिमानता गुण प्रकट होता है जो उच्च गोत्र के बध का हेतु है। माया कषाय की कमी से सरलता का गुण प्रकट होता है जो नाम कर्म की शुभ प्रकृतियों के बध का हेतु है तथा लोभ कषाय की कमी से निर्लोभता का गुण प्रकट होता है जो शुभ आयु के बध का हेतु है। इस प्रकार कषाय के, पाप की कमी से समस्त पुण्य प्रकृतियों का आस्रव नियम से होता है। कोई साधक कषाय की कमी व क्षय करे और उसके पुण्य प्रकृतियों का अनुबध न हो यह कदापि संभव नहीं है। इन चारों ही कर्मों की सातावेदनीय, मनुष्यायु, उच्च गोत्र, मनुष्यगति, यश कीर्ति आदि १२ पुण्य प्रकृतियों का उदय चौदहवें गुणस्थान में मुक्ति-प्राप्ति के अंतिम समय तक रहता है। पुण्य प्रकृतियों के अनुभाग का क्षय कषाय के उदय से ही होता है। अतः इनके अनुभाग का क्षय किसी भी साधना से संभव नहीं है। सभी साधनाओं से इनका अनुभाग बढ़ता ही है घटता नहीं है। इसीलिये पुण्य के उपार्जन को आस्रव तत्त्व के किसी भी भेद में नहीं लिया गया है यथा-

इदियकसायअव्वयजोगा पच चउ पंच तिनिकम्मा ।

किरियाओ पणवीसं इमाउ ताओ अनुक्कमसो ॥

अर्थात् पाच इन्द्रिया, चार कषाय, पाच अव्रत, तीन योग और पच्चीस क्रियाएँ ये आस्रव के ४२ भेद हैं। तत्त्वार्थ सूत्र अध्याय ६ के सूत्र ४ में आस्रव के भेद इस प्रकार हैं -

अव्रतकषायेन्द्रियक्रिया पञ्चवतु पञ्चपञ्चविंशतिसंख्याः पूर्वस्य भेदा । अर्थात् अव्रत ५, कषाय ४, इन्द्रिया ५, क्रियाएँ २५ ये ३९ सापरायिक आस्रव के भेद हैं। इन भेदों में तीन योगों को मिलाने से ४२ भेद हो जाते हैं। इन ४२ आस्रव के भेदों में कर्म उपार्जन के हेतुओं में केवल पापास्रव को ही ग्रहण किया गया है। व्रत, प्रत्याख्यान, त्याग-तप से तथा दया, दान, अनुकंपा आदि शुभ योगों से होने वाले पुण्यास्रव के हेतुओं को नहीं लिया गया है। इसका कारण यह है कि जैन धर्म में साधक के लिये पाप के आस्रव के त्याग का ही उपदेश है। पुण्यास्रव के त्याग का उपदेश नहीं है। यदि पुण्यास्रव को आस्रव तत्त्व में गिना जाता तो साधक के लिये इसका निरोध व त्याग आवश्यक होता। साधना काल में अर्थात् दशवे गुणस्थान तक जब भी पुण्य प्रकृतियों के आस्रव का निरोध होता है तो उनकी विरोधिनी पाप प्रकृतियों का आस्रव अवश्य होता है। जैसे सातावेदनीय, उच्च गोत्र, यश कीर्ति नाम, आदेय नाम आदि पुण्य प्रकृतियों के आस्रव का निरोध होने पर असातावेदनीय, नीच गोत्र, अयशकीर्ति नाम, अनादेय नाम आदि पाप प्रकृतियों का आस्रव व बध अवश्य होता है। अतः पुण्य प्रकृतियों के आस्रव के निरोध का अर्थ है पाप प्रकृतियों के आस्रव व बध को आमंत्रण देना, आह्वान करना। जो जीव के लिये अहितकर है। अर्थात् - पुण्य के आस्रव का निरोध पाप के आस्रव का हेतु है। पुण्य का आस्रव शुभ योग से होता है। अतः पुण्य के आस्रव का निरोध तभी संभव है जब शुभ योग का अभाव हो। शुभ योग का अभाव तभी संभव है जब अशुभ योग हो। कारण कि अप्रमादी गुणस्थान तक ससार के समस्त जीवों के शुभ और अशुभ इन दोनों योगों में से एक योग और इसके आगे शुभयोग सदैव अवश्य ही रहता है। अतः शुभ योग के अभाव में अशुभ योग अवश्य होता है जो पापास्रव का हेतु है। अतः जहाँ योग को आस्रव का हेतु कहा है वहाँ अशुभ योग ही ग्राह्य है। तथा जहाँ आस्रव को त्याज्य कहा है वहाँ पापास्रव ही ग्राह्य है पुण्यास्रव नहीं। तात्पर्य यह है कि आस्रव तत्त्व के भेदों में पाप व पाप कर्मों के बध के हेतु मिथ्यात्व अव्रत, कषाय व अशुभ योग को ही ग्रहण किया गया है। पुण्य तत्त्व व पुण्य कर्म प्रकृतियों के आस्रव व बध के हेतु सम्यग्दर्शन,

व्रत, प्रत्याख्यान, सयम, त्याग, तप, धर्मध्यान, शुक्ल ध्यान शुभ योग आदि को ग्रहण नहीं किया गया है। अपितु इन्हे आस्रव निरोध का कारण बताया है यथा-

पचसमिओ तिगुतो, अकसाओ जिइदियो ।

अगारवो य गिस्सत्तो, जीवो हवइ अणासवो ॥३॥

अर्थ - पाच समिति वाला, तीन गुप्ति वाला, कषाय रहित, जितेन्द्रिय तीन गारव रहित और तीन शल्य रहित जीव अनास्रवी होता है।

संवर - तत्त्व

निरुद्धास्रवे सवरो—उत्तरा २९११ आस्रवनिरोध सवर तत्त्वार्थ सूत्र अ ९ सूत्र १ अर्थात् आश्रव का निरोध होना, रुक जाना सवर है। यह कथन पाप के आश्रव के निरोध से ही सबधित है, पुण्य के आश्रव के निरोध से नहीं। जैसा कि उत्तराध्ययन सूत्र अ २९ पृच्छा ५५ में कहा है - सवरण कायगुते पुणो पावासवणिरोह करेइ। अर्थात् सवर से पाप के आस्रव का निरोध होता है। सवर तत्त्व में सवर के ५७ भेद कहे गये हैं-

समिति गुत्ती धम्मो अणुप्पेहा परीसह चरित्त च ।

सत्तावन्न भेया पणतिगभेयाइ सवरणे ।स्थानाग वृत्ति स्थान ।

स गुप्तिसमितिधर्मानुप्रेक्षापरीषहजयचारित्रै - तत्त्वार्थ सूत्र अ ९ सूत्र २ अर्थात् सवर समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परीषह जय और चारित्र रूप है। जिसके क्रमश ५, ३, १०, १२ २२ और ५ कुल ५७ भेद होते हैं। इन ५७ भेदों में एक में भी पुण्य के आश्रव का निरोध नहीं है। इन सब से पुण्य के अनुभाव में वृद्धि ही होती है।

सवर के मुख्य पाच भेद हैं - जो आश्रव निरोध के हैं। यथा —

(१) सध्यक्त्व सवर - यह मिथ्यात्व पाप के आश्रव का निरोध करता है।

(२) विरति सवर - यह अविरतिभाव - प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान मंथन और परिग्रह इन पापों के आश्रव का निरोध करता है।

(३) अप्रमाद सवर - यह प्रमाद से होने वाले पाप कर्मों का निरोध करता है।

(४) अकषाय सवर - यह क्रोध, मान, माया, लोभ, रति, अरति, राग, द्वेष इन पापों के आश्रव का निरोध करता है।

(५) शुभयोग सवर - यह अशुभ योग परपरिवाद, कलह अभ्याख्यान, आदि दुष्प्रवृत्तियों के पापास्रव का निरोध करता है।

सवर के ५७ भेदों में शुभ योग में वृद्धि होती है जो पुण्य के आश्रव की हेतु है। इन सबसे पुण्य कर्म के अनुभाग में वृद्धि होती है और इनका अनुभाग कभी भी चतुष्स्थानिक से घटता नहीं है। अतः पुण्य कर्म के निरोध की दृष्टि से इन्हें सवर नहीं कहा है, अपितु पुण्य प्रकृतियों का आश्रव होने से इनकी विरोधिनी व अन्य पाप कर्म प्रकृतियों के आश्रव का निरोध होता है इसे ही सवर कहा है। अतः पाप के आश्रव के निरोध को ही सवर तत्त्व में स्थान दिया गया है। पुण्य के आश्रव के निरोध को सवर नहीं कहा गया है। अतः पाप का आश्रव ही त्याज्य है। पाप के आश्रव के त्याग से पुण्य का आश्रव स्वतः होता है।

इस प्रकार सवर के समस्त भेद-प्रभेद पापाश्रव के ही निरोधक हैं। किसी भी भेद से पुण्य के आश्रव का निरोध नहीं होता है।

शुभ योग को सवर क्यों कहा ?

तत्त्वार्थ सूत्र अध्याय ६ सूत्र ३ में 'शुभ पुण्यस्य' कहा है अर्थात् शुभ योग से पुण्य का आश्रव होता है, अतः शुभयोग आश्रव का हेतु है, इसे सवर क्यों कहा जाए ? यह प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है। उत्तर में कहना है कि- जैनागम में आश्रव-सवर तत्त्वों का विवेचन मोक्ष-प्राप्ति की साधना की दृष्टि से किया गया है। मोक्ष प्राप्ति में पाप ही बाधक है, पुण्य नहीं। अतः आश्रव, सवर, निर्जरा, बध, मोक्ष आदि तत्त्वों का विवेचन पाप को ही लक्ष्य में रखकर किया गया है। कारण कि प्राणी पाप से, कषाय से ही कर्मों का बध करता है, ससार को बढ़ाता है व ससार में परिभ्रमण करता है। अतः पाप ही हेतु व त्याज्य है, पाप के क्षय से ही वीतरागता व मुक्ति की उपलब्धि संभव है।

पाप का अवरोध व निरोध होने पर पुण्य स्वतः होता है। प्राणी पाप में जितनी कमी करता है, उतनी ही पुण्य में वृद्धि होती है। अशुभ योग पाप है, जिससे पाप का आश्रव व बध होता है। अशुभ योग में कमी होने से शुभ योग होता है। जिससे अशुभ योग जन्य पापकर्मों के आश्रव का निरोध होता है नवीन पापकर्मों का बध रुकता है तथा पूर्व में बधे पाप कर्मों का क्षय होता है। जैसे सातावेदनीय के आश्रव से असातावेदनीय पाप कर्म का, उच्च गोत्र से नीच गोत्र पाप कर्म का, शुभ नाम कर्म से अशुभ नाम कर्म की पाप प्रकृतियों के आश्रव का निरोध नियम से होता है तथा पूर्व में बधी हुई इनकी पाप प्रकृतियों के स्थिति व अनुभाग का घात भी होता है। इस प्रकार पुण्य के आश्रव से पाप कर्मों के आश्रवों का निरोध तथा पूर्व में बधे पाप कर्मों का क्षय होता है। जिससे

आत्मा मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ती है। इस प्रकार पाप के आश्रव के निरोध का हेतु होने से शुभ योग को सवर कहा है। शुभ योग से पाप कर्मों के आश्रव का निरोध तो होता ही है, साथ ही घाती कर्मों का क्षय भी होता है। यथा-

गरहणया ए ण अपुरक्कार जणयइ । अपुरक्काराण जीवे अपसत्थेहिंतो जोगेहिंतो
नियत्तेइ, पसत्थे य पडिक्खइ । पसत्थजोगपडिक्खने य ण अणगारे अणतवाइपज्जवे खवेइ ।
उत्तरा अ २९ सूत्र ७ । साधक गर्हणा से अपुरस्कार आत्म-नम्रता पाता है।
आत्म-नम्रता से अप्रशस्त योगों से निवृत्त होकर प्रशस्त योगों को प्राप्त करता
है। प्रशस्त योगों को प्राप्त अनगार ज्ञानावरणादि घाती कर्मों का क्षय करता है।

उत्तराध्ययन सूत्र के २९ वें अध्ययन में तिहत्तर बोलों की पृच्छा की गई है।
इनमें से साधना की प्रत्येक क्रिया से पुराने पाप कर्मों का क्षय, नवीन पाप कर्मों
के बन्ध का निरोध एवं पुण्य कर्मों के उपार्जन होना कहा गया है। यहाँ इस
सातवें बोल में भी कहा गया है कि गह्रा से अप्रशस्त योगों से निवृत्त होता है
और प्रशस्त योगों में प्रवृत्त होता है। तथा शुभ योगों से घाती कर्मों का क्षय
होता है। घाती कर्मों का क्षय होने से पूर्ण निर्दोषता आती है जिससे केवल ज्ञान,
केवल दर्शन, क्षायिक चरित्र आदि समस्त आत्मिक गुणों की उपलब्धि होती
है और साधक मुक्ति को प्राप्त करता है।

उत्तराध्ययन सूत्र के उपर्युक्त भगवद् वचन से स्पष्ट है कि शुभ योग से
अघाती पाप कर्म ही नहीं घाती कर्म भी क्षय होते हैं एवं मुक्ति की प्राप्ति होती
है।

पाणिवह-मुसावाया अदत्त-मेहुण परिग्गहा विरओ ।

राईभोयण विरओ, जीवो भवइ अणासवो ॥ उत्तरा अ ३० गाथा २

पाणिवध, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह एवं रात्रि-भोजन से विरत जीव
अनाश्रव (आश्रव रहित) होता है। इस गाथा में अनाश्रव होने अर्थात् सवर के
लिए पाप के त्याग को ही ग्रहण किया गया है, पुण्य को नहीं।

“एगओ विरइ कुज्जा, एगओ य पक्कण ।

असज्जे नियत्ति च, सज्जे य पक्कण ॥ उत्तरा ३१२

साधक एक ओर से विरति - निवृत्ति करे और एक ओर प्रवृत्ति करे।
असयम से निवृत्ति व सयम में प्रवृत्ति करे। इस दूसरी गाथा में पाप प्रवृत्ति का
ही निषेध है और सद् प्रवृत्ति करने का आदेश है।

रागहोसे य दो पावे, पाव कम्पपक्केण ।

ये भिक्षु रुम्भइ निच्च, से न अच्छइ मइले ॥ उत्तरा अ. ३१ गाथा ३
पाप कर्म में प्रवृत्ति कराने वाले राग और द्वेष ये पाप हैं जो भिक्षु इन्हें रोकता

है, वह ससार सागर में परिभ्रमण नहीं करता है।

तात्पर्य यह है कि जैनागम में सवर तत्त्व में, अनास्रव में केवल पाप के आस्रव के निरोध को ही स्थान दिया गया है, पुण्य के आस्रव के निरोध को कहीं भी स्थान नहीं दिया है। प्रत्युत् पुण्य के आस्रव के निरोध को सवर में ग्रहण नहीं किया है। कारण कि सकषायी जीवों के पुण्य के आस्रव का निरोध होने पर पाप का आस्रव (पाप कर्मों के दलिकों में वृद्धि) नियम से होता है। पुण्य के आस्रव-निरोध का प्रयास करना पाप के आस्रव को आह्वान करना व आमत्रण देना है।

इसी प्रकार उत्तराध्ययन सूत्र के इकतीसवें अध्ययन 'चरण विधि' में इक्कीस गाथाओं में एक से लेकर तेतीस बोल ससार-परिभ्रमण से मुक्त होने के दिये हैं इन सब में पाप प्रवृत्तियों का ही निषेध किया गया है पुण्य का निषेध कहीं भी नहीं किया गया है। उत्तराध्ययन के बत्तीसवें 'प्रमाद स्थान' अध्ययन में एक सौ ग्यारह गाथाओं में विषय, कषाय राग, द्वेष, मोह, तृष्णा आदि पापों के त्याग को ही सब दुखों से मुक्ति पाने का उपाय बताया है। कहीं पर भी पुण्य को त्याज्य नहीं कहा है।

एदे दहण्यारा पावकम्मस्स णासथा भणिया।

पुण्हस्स य सज्जया, पर पुणत्थ ण कायव्वा ॥कार्तिकेयानुप्रेक्षा, ४०

धर्म के दस भेद पाप कर्म का नाश करने वाले तथा पुण्य कर्म का उपार्जन करने वाले कहे हैं परन्तु इन्हे पुण्य के लिए नहीं करना चाहिए। इससे स्पष्ट है क्षमा, सरलता आदि धर्मों से पाप कर्मों का ही क्षय होता है। पुण्य कर्मों का क्षय नहीं होता है, अपितु इनसे पुण्य कर्मों का उपार्जन होता है।

'विशुद्धि - सक्तेशाङ्ग' चेत् स्व-परस्थ सुखासुखम्।

पुण्यपापास्रवो युक्तो न चेद व्यर्थस्तवार्हत ॥देवागम कारिका, ९५

आचार्य श्री समन्तभद्र के मत में सुख दुःख अपने को हो या दूसरे को हो, वह यदि विशुद्धि का अंग हो तो पुण्याश्रव का और सक्तेश का अंग हो तो पापाश्रव का हेतु है। यदि वह दोनों में से किसी का भी अंग नहीं है तो वह व्यर्थ है, निष्फल है।

सम्पत्तेण सुदेण य विरदीए कसायणिग्गहगुणेहिं।

जो परिणद्धो सो पुण्णो ॥ मूलाचार, २३४

सम्यक्त्व, श्रुतज्ञान, विरति, कषायनिग्रह रूप गुणों से परिणत आत्मा पुण्य स्वरूप है। जैनागम में सम्यक्त्व, विरति, कषाय निग्रह आदि गुणों को जीव का स्वभाव व सवर कहा है। अतः जहाँ सवर है वहाँ पुण्य है। अतः सवर पाप

के निरोध व क्षय का ही हेतु है, पुण्य का नहीं।

शुभ योग मोक्ष रूपी फल को प्रदान करने वाला है। जैसा कि कहा है—

प्रतिवर्तनं वा शुभेषु योगेषु मोक्षफलदेव।

निःशक्त्यस्य यतेर्यत् तद्वा ज्ञेयं प्रतिक्रमणम् ॥-आवश्यक सूत्र

प्रतिक्रमण का स्वरूप बतलाते हुए इस श्लोक में कहा गया है कि शल्य रहित मुनि का मोक्ष फल को प्रदान करने वाले शुभयोगो में उत्तरोत्तर वर्तन करना प्रतिक्रमण है। यहाँ भी शुभयोग को मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला कहा गया है।

निर्जरा तत्त्व

निर्जरा पाप की ही इष्ट है

कर्मों के क्षय होने को निर्जरा कहते हैं। कर्मों का क्षय तप से होता है। तप के अनशन आदि बारह भेद हैं। तप से आत्मा पवित्र होती है, जिससे पुण्य कर्मों का उपार्जन होता है और उनके अनुभाग में वृद्धि होती है। पाप कर्मों का विशेषत घाती कर्मों के अनुभाग व स्थिति का क्षय होता है। जिससे आत्म-गुण प्रकट होते हैं। अतः निर्जरा तत्त्व में पाप कर्मों की निर्जरा ही इष्ट है, पुण्य कर्मों की निर्जरा नहीं। कारण कि तप से पुण्य कर्मों की ३२ प्रकृतियों का अनुभाग बढ़कर उत्कृष्ट हो जाता है, फिर यह अनुभाग चौदहवें अयोगी केवली गुणस्थान के अंतिम समय तक उत्कृष्ट ही रहता है। किसी भी साधना से क्षीण नहीं होता है अर्थात् उसकी निर्जरा नहीं होती है।

इसी प्रकार निर्जरा तत्त्व को तत्त्वसा निज्जरिज्जइ (उत्तरा ३०/६) (तपसा निर्जरा च। तत्त्वार्थ ९/३)

अर्थात् तप से निर्जरा होती है। तप के १२ भेद हैं—१ अनशन २ उनोदरी ३ भिक्षाचर्या ४ रसपरित्याग ५ कायक्लेश ६ प्रतिसलीनता ७ प्रायश्चित्त ८ विनय ९ वैयावृत्य १० ध्यान ११ स्वाध्याय १२ व्युत्सर्ग। (भगवती शतक २५ उ ७, उत्तराध्ययन-३० गाथा ८ ३ तत्त्वार्थ सूत्र ९/१९ २०)

तप के बारह भेदों में से किसी से भी पुण्य कर्म का क्षय नहीं होता है प्रत्युत् पुण्य का उपार्जन ही होता है। तप के बारह भेदों में स्वाध्याय, ध्यान, कायोत्सर्ग आदि तपो का विशेष महत्त्व है। इन सबसे पाप कर्मों का क्षय होता है, परन्तु पुण्य कर्मों का क्षय न होकर उपार्जन होता है यथा—उत्तराध्ययन सूत्र अ अध्ययन २९ पृच्छा २८ - स्वाध्याय से ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होता है।

पृच्छा २० - प्रतिपृच्छना से काक्षा मोहनीय कर्म का नाश होता है।

पृच्छा २२ - साधक अनुप्रेक्षा से सात कर्मों की पाप प्रकृतियों के गाढ बन्धनो को शिथिल बध, दीर्घ स्थिति बध को अल्प स्थिति बध, तीव्र अनुभाग को मन्द अनुभाग, बहुप्रदेशी को अल्प प्रदेशी करता है ।

पृच्छा २३- धर्मकथा से भविष्य काल के लिए शुभ (पुण्य) कर्मों का बध करता है ।

पृच्छा ४ - वैयावृत्य से तीर्थकर नाम गोत्रकर्म का बध करता है ।

पृच्छा १२ - कायोत्सर्ग से आत्म-विशुद्धि व शुभ ध्यान करता हुआ सुख से विचरता है ।

काय-गुत्तयाए ण सवर जणयइ । संवरेण कायगुत्ते पुणो पाविसवनिरोहं करइ । उत्तरा अ २९ बोल ५५ । काय गुप्ति में सवर होता है और फिर सवर से पाप के आश्रव का निरोध होता है । यहा सवर से पाप के आश्रव का निरोध होना बताया है, पुण्य के आश्रव का नहीं ।

जोग सच्चेण जोग विसोहई ॥ - उत्तरा अ २९ बोल-५२

सत्य योग से योग (मन - वचन - काया की प्रवृत्ति) की विशुद्धि होती है ।

धम्मकहाए ण निज्जर जणयइ । धम्मकहाए णं पवयण पभावेइ ।

पवयण - पभावेण जीवे आगमिस्स भद्ताए कम्म निबधइ ॥

- उत्तरा अ २९ बोल २३

धर्म कथा से जीव के कर्मों की निर्जरा होती है, धर्म कथा से जीव प्रवचन की प्रभावना करता है । प्रवचन की प्रभावना से आगामी काल के भद्रता वाले अर्थात् भविष्य में शुभ फल दायक पुण्य कर्मों का उपार्जन करता है ।

धर्म कथा धर्म ध्यान की तृतीय भावना है । इससे कर्मों की निर्जरा होती है, स्थिति का क्षय होता है और शुभ कर्मों का उपार्जन (आश्रव) होता है । पुण्य के अनुभाग में वृद्धि होती है ।

जहा उ पावण कम्म रागदोससमज्झिय ।

खवेइ तवसा भिक्खू तमेगगमणो सुण ॥ उत्तरा अध्या ३० १

भिक्षु राग-द्वेष से उपार्जित पाप कर्म का क्षय तप से जिस प्रकार करता है उसे एकाग्रचित्त होकर सुनो-

जहा महातलायस्स, सन्नित्थे जलागमे ।

उत्तिस्सचणाए तवणाए, कमेण सोसणाभवे ॥

एव तु सज्जयस्सावि, पावकम्मनिरासवे ।

भव कोडि-सत्थियं कम्मं, तवसा निज्जरिज्जई ॥ - उत्तरा ३० ५-६

जिस प्रकार किसी बड़े तालाब के जल के आने को रोक देने पर उलीचने

एव तपने से पहले का जल सूख जाता है, इसी प्रकार सयमी साधु के भी पाप कर्मों का आश्रव रुक जाने पर तप से करोड़ों भवों के कर्म निर्जरित-क्षीण हो जाते हैं। इन गाथाओं में तप से पाप कर्मों के क्षय व पापाश्रव के निरोध का ही प्रतिपादन किया गया है, पुण्याश्रव के निरोध का नहीं।

“तवसा धुणइ पुराणपावग, जुत्तो सया तवसमाहि।”

दशवैकालिक सूत्र अ ९, उ४ गाथा ४

समाधि से युक्त साधक तप से पुराने पाप कर्मों का क्षय कर देता है।

खर्वेति अप्पाणममोहदसिणो, तवे रया सज्जम-अज्जवे-गुणे।

धुणंति पावाइ पुरे कडाइ, णवाइ पावाइ ण ते करेति॥

-दशवैकालिक सूत्र अ ६, गा ६८

मोह रहित होने में, सयम में, आर्जव, मार्दव आदि गुणों में और तप में रत साधु पूर्वकृत पाप कर्मों को क्षय करता है व नवीन पाप कर्मों का बध नहीं करता है। इस प्रकार साधक अपने अशुभ कर्मों का क्षय कर देते हैं।

उपर्युक्त गाथा में सयम से, आर्जव आदि गुणों से अर्थात् कषाय की कमी से तथा तप से केवल पुराने पाप-कर्मों का क्षय एवं नये पाप कर्मों का बध नहीं होना कहा गया है। यदि इनसे “पुण्य कर्मों का भी क्षय होना तथा पुण्य कर्मों का नया बध नहीं होना”, गाथाकार को इष्ट होता तो कर्म शब्द के पहले पाप विशेषण लगाने की आवश्यकता ही नहीं होती।

ऊपर निर्जरा तत्त्व में तप के १२ भेद कहे गये हैं। इनसे पाप कर्मों की ही निर्जरा होती है पुण्य कर्मों की निर्जरा नहीं होती है, अपितु पुण्य कर्मों का प्रदेश व अनुभाग बढ़ता है। यदि निर्जरा तत्त्व में पुण्य कर्मों की निर्जरा भी इष्ट होती तो पुण्य कर्मों की निर्जरा पाप प्रवृत्तियों से होती है, अतः पुण्य कर्मों की निर्जरा के हेतु प्राणातिपात आदि १८ पापों को निर्जरा तत्त्व में स्थान दिया जाता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इससे स्पष्ट प्रमाणित होता है कि निर्जरा तत्त्व में पुण्य कर्मों की निर्जरा को स्थान नहीं दिया गया है।

बध तत्त्व

बध चार प्रकार का है। इनमें से प्रकृति और प्रदेश बध योग से तथा स्थिति और अनुभाग बध कषाय से होता है। जैसा कि कहा है—जोगा पयडिपाएस टिइअणुभाग कसायाउ ॥९६॥ पचम कर्म ग्रथ, गोम्मटसार कर्म काण्ड गाथा २५७, इन चार प्रकार के बधनों का विवेचन पहले कर आए है। इनमें महत्त्व अनुभाग का है कारण कि कर्म का फल उसके अनुभाग से मिलता है स्थिति बध और प्रदेश बध से नहीं। प्रदेश बध किसी भी कर्म का कितना ही

न्यूनाधिक हो उसका अनुभाग पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ 'अणुभाग कसायाउ' सूत्र कहा गया है, यह सूत्र भी पाप कर्मों पर ही लागू होता है पुण्य कर्मों पर नहीं। कारण कि कषाय से पाप कर्मों के अनुभाग में वृद्धि होती है और पुण्य कर्मों के अनुभाग में कषाय से वृद्धि नहीं होती अपितु क्षति होती है। पुण्य कर्मों के अनुभाग में वृद्धि कषाय से नहीं होकर कषाय की कमी से होती है।

कषाय का संपूर्ण क्षय क्षपक श्रेणी में होता है। अतः वहाँ विद्यमान पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग बढ़कर उत्कृष्ट हो जाता है। यह उत्कृष्ट अनुभाग मुक्ति प्राप्ति के समय तक ज्यों का त्यों विद्यमान रहता है, केवलिसमूहघात की साधना से भी इसका क्षय नहीं होता है। कारण कि पुण्य प्रकृतियों के अनुभाग का क्षय सक्लेश भाव से ही होता है और किसी भी हेतु से नहीं होता है जो केवली के यथाख्यात चारित्र में सभव नहीं है। समस्त साधनाओं से पुण्य का अनुभाग बढ़ता ही है, घटता नहीं।

मोक्ष तत्त्व

सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग - तत्त्वार्थ सूत्र अध्याय १ सूत्र १। अर्थात्-सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र इन तीनों के मिलने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इनमें जो बाधक है वे ही मोक्ष की प्राप्ति में बाधक हैं। सम्यग्दर्शन की प्राप्ति में मिथ्यात्व बाधक है। सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति में अज्ञान बाधक है और सम्यक् चारित्र की प्राप्ति में अनतानुबन्धी, अप्रत्याख्यान आदि कषाय बाधक हैं, ये सब बाधक कारण मोहनीय कर्म की प्रकृतियाँ हैं अर्थात् मोक्ष मार्ग में बाधक कारण पाप प्रकृतियाँ व पाप प्रवृत्तियाँ हैं। पुण्य प्रकृतियों व शुभ योग नहीं है। अपितु मनुष्यगति, पचेन्द्रिय जाति आदि पुण्य प्रकृतियों के उदय के अभाव में मोक्ष मार्ग की साधना ही सभव नहीं है। सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र से आत्मा पवित्र होती है, जिससे शुभ योग में एव पुण्य प्रकृतियों के अनुभाग में वृद्धि होती है। अतः साधक मोक्ष मार्ग में जितना बढ़ता जाता है उतनी ही उसके पुण्य के अनुभाग में वृद्धि होती जाती है। प्रथम तो जब तक पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग बढ़कर चतुःस्थानिक नहीं हो जाता तब तक सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान नहीं हो सकता और फिर यही चतुःस्थानिक अनुभाग बढ़कर उत्कृष्ट हो जाता है तब ही केवलज्ञान होता है। पुण्य प्रकृतियों के अनुभाग के अनुत्कृष्ट रहते क्षायिक चारित्र व केवलज्ञान नहीं होता है। अभिप्राय यह है कि सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक् चारित्र रूप मोक्ष मार्ग

म पुण्य नहीं भा बाधक नहीं ह, अपितु सहायक ह ।

अतः पुण्य कर्म के सवर, निर्जरा व क्षय करने का मुक्ति-प्राप्ति में किंचित् भी अपेक्षा नहीं ह । इसीलिये पुण्य कर्म को आश्रय सवर, निर्जग व मोक्ष तत्त्व व किसी भी भेद प्रभेद में स्थान नहीं दिया गया ह । जीव के लिये पाप तत्त्व पापाश्रय, पाप प्रवृत्ति, पाप कर्म का बध ही अहितकर ह । अतः साधना में पाप के सवर, निर्जरा व क्षय को ही स्थान दिया गया ह ।

उपर्युक्त तथ्य महर्षि श्री जिनभद्रगणी विरचित एव श्री हरिभद्रसूरि द्वारा टीका कृत 'ध्यान शतक' ग्रंथ में वर्णित धर्म ध्यान आर शुक्ल ध्यान के फल से भी स्पष्ट प्रकट होता ह यथा

होति मुहासव - सवर विणिज्जराऽमर मुहाइ विउलाइ ।

झाणवरम्स फलाइ सुहाणुबधीणि धम्मस्स ॥९३॥

(धवला पृ १३ गाथा ५६)

ते य विससेण सुभासवाटआऽणुत्तरामरमुह च ।

दाण्ह मुक्काण फल परिनिव्वाण परित्ताण ॥९४॥

आसवदारा समारहयक्क ज ण धम्म - मुक्कम् ।

ससारकारणाइ तआ धु। धम्ममुक्काइ ॥९५॥

सवर - विणिज्जराओ । केखुम्स पहा तवा नासि ।

झाण च पहाणग तवस्स ता माक्खहउय ॥९६॥

अर्थात् - उत्तम धर्मध्यान से शुभाश्रय (पुण्य कर्मों का आगमन), सवर (पापाश्रय का पाप कर्मों का निरोध) निर्जरा (संचित कर्मों का क्षय) तथा अमर (देव) मुख मिलत ह । एव शुभानुबन्धी (पुण्यानुबन्धी) विपुल फल मिलत ह ॥९३॥

धर्मध्यान के फल शुभाश्रय, सवर, निर्जरा आर अमरमुख इनमें विशेष रूप में उत्तरोत्तर वृद्धि होना प्रारंभ के दो शुक्ल ध्यान (पृथक्त्व वितर्क सविचार आर एकत्व वितर्क अविचार) का भी फल ह । अन्तिम दो शुक्ल ध्यान सूक्ष्मक्रिय अनिवर्ति आर व्यपरनाक्रिय अप्रतिपत्ति का फल मोक्ष की प्राप्ति ह ॥९४॥

जो मिथ्यात्व आदि आश्रयद्वारा समाग के कारण हैं वे चूंकि धर्म ध्यान आर शुक्ल ध्यान में सम्भव नहीं ह । इसलिये यह ध्रुव नियम है कि ये ध्यान नियमन समाग के कारण नहीं हैं, किन्तु सवर आर निर्जरा ये मोक्ष के मार्ग ह । उनका पथ तप ह आर उस तप का प्रधान अंग ध्यान ह । अतः ध्यान मोक्ष का हतु ह ॥९५-९६॥

गाथा ९३-९४ में बताया गया ह कि धर्म ध्यान में शुभाश्रय (पुण्याश्रय)

सवर (पापास्रव का निराध), निर्जरा (कमो का क्षय) अमर (अविनाशी-देव) सुख एव शुभानुबध (पुण्यानुबध) कहा है। टीका में शलेशी अवस्था तथा अपवर्ग (मोक्ष) का अनुबध कहा है। इससे यह फलित होता है कि धर्मध्यान पुण्य, आस्रव, सवर, निर्जरा, वध व मोक्ष इन सब तत्त्वों व रूपों में हैं।

सवर, निर्जरा, वध व मोक्ष तत्त्व का वर्णन पाप कर्मों को दृष्टि में रखकर ही किया गया है पुण्य कमो को नहीं, क्योंकि पुण्य कर्मों का आस्रव व अनुबध आत्म विशुद्धि में होता है।

जो कार्य धर्म-ध्यान में होते हैं, वे ही कार्य विशुद्धि भाव रूप चढ़ते विचार से पुण्य तत्त्व से भी होते हैं, उदाहरणार्थ पुण्य से अनादेय अयश कीर्ति, नीच गोत्र आदि पाप कर्म प्रकृतियों का निरोध सवर होता है, आदेय आदि पुण्य कर्म प्रकृतियों का आस्रव होता है, स्थिति बन्ध का अपवर्तन होने से पाप कमो का क्षय-निर्जरा होती है। पुण्य कर्म प्रकृति का अनुभाग बध होता है व पाप कमो का पुण्य कमो में सक्रमण होता है जिससे पुण्य कर्मों में वृद्धि होती है।

पुण्य तत्त्व के फल में पुण्य कर्म प्रकृतियों के स्थिति बन्ध का क्षय होता है आर अनुभाग बन्ध में वृद्धि होती है। इस प्रकार पुण्य कर्म का क्षय व बन्ध दोनों होते हैं। इन सबका कथन युगपत् अवक्तव्य है। क्रम से यथा प्रसंग ही संभव है। प्रत्येक स्थल पर कैसे संभव है?

धवल टीका पुस्तक १३ गाथा २६ पृष्ठ ६८ में धर्मध्यान की चार भावनाएँ हैं—(१) ज्ञानभावना (२) दर्शनभावना (३) चारित्रभावना आर (४) वराग्यभावना। इनमें से चारित्र भावना के स्वरूप व गुण के विषय में कहा गया है -

नव कम्पाणायाण पाराणविणिज्जर सुभायाण।

चारित्रभावणाए ज्ञाणमयत्तण य ममइ ॥ ध्यान शतक धवल पृ १३ गाथा २६

अर्थ - चारित्रभावना से नवीन कमो के ग्रहण का अभाव, पूर्व संचित कमो की निर्जरा, शुभ (पुण्य) कमो का ग्रहण (आदान) आर ध्यान, य बिना किसी प्रयत्न के (स्वत) होते हैं।

पापाचरण (सावद्ययाग) की निवृत्ति को चारित्र कहा है। इसके ग्रहण का नाम चारित्र भावना है। इस भावना से वर्तमान में आते हुए ज्ञानावरणादि पाप कमो का निरोध आर पूर्वोपाजित इन्हीं पाप कर्मों की निर्जरा होती है। तथा पुण्य कर्म प्रकृतियों का ग्रहण व ध्यान की उपलब्धि, ये सब अनायास (स्वत) होते हैं।

यहाँ चारित्र भावना में नवीन कमो का अनादान पाप कमो का ही कहा गया

है। शुभ (पुण्य) कर्मों का नहीं कहा है क्योंकि यहाँ बल्कि पुण्य कर्मों का आदान ग्रहण होना कहा है।

विवेचन - ध्यान के अतिप्राचीन एवं प्रामाणिक ध्यान शतक ग्रन्थ के रचनाकार जैन जगत के विख्यात महर्षि श्री जिनभद्रसूरिक्षमाश्रमण एवं वृत्तिकार श्री हरिभद्रसूरी हैं। जैन धर्म की दोनों सम्प्रदायों में इस ग्रन्थ का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इस ग्रन्थ की उपर्युक्त गाथाओं से निम्नांकित तथ्य प्रकट होते हैं।

गाथा ९३-९४ में श्रेष्ठध्यान - धर्मध्यान का प्रतिपादन करते हुये कहा है कि धर्मध्यान से (१) आश्रव (२) सवर (३) निर्जरा (४) बध और (५) देवसुख होता है और गाथा ९६ में इसे मोक्ष का हेतु भी कहा है। पृथक्त्व वितर्क सविचार शुक्ल ध्यान जो उपशम कषाय वाले साधु के होता है तथा एकत्व वितर्क अविचार शुक्ल ध्यान जो क्षपक कषाय वाले साधु के होता है। इन दोनों शुक्लध्यानो का फल भी धर्मध्यान से होने वाले आश्रव सवर, निर्जरा व मोक्ष का होना कहा है।

यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि आश्रव और सवर दोनों परस्पर में विरोधी है तथा निर्जरा और बध ये दोनों भी परस्पर में विरोधी हैं। इन विरोधियों का धर्मध्यान व शुक्लध्यान में एक साथ होना कहा गया है, यह कैसे संभव है ?

समाधान - यहाँ आस्रव व बध में शुभास्रव और शुभानुबध को ही लिया गया है, अशुभ (पाप) आस्रव और अशुभ (पाप) अनुबध को नहीं लिया गया है। इसी प्रकार सवर और निर्जरा में पाप के सवर और पाप कर्मों की निर्जरा को ही लिया गया है, शुभ कर्मों के सवर व निर्जरा को नहीं लिया गया है। कारण कि धर्म ध्यान आदि समस्त साधनाओं से आत्म-विशुद्धि होती है, आत्मा पवित्र होती है जिससे पुण्य का आस्रव तथा पुण्य का अनुबध होता है। जिस समय जिस पुण्य कर्म प्रकृति का आस्रव व अनुबध होता है उस समय उसकी विरोधिनी पाप कर्म प्रकृति के आस्रव का निरोध-सवर हो जाता है तथा पाप प्रकृतियों की निर्जरा (क्षय) होती है। पुण्य का आस्रव चार अघाती कर्मों का ही होता है। इनमें से आयु कर्म को छोड़कर शेष वेदनीय, गोत्र व नाम कर्म, कर्म की प्रकृतियों में शुभ अथवा अशुभ दोनों में से किसी एक का आस्रव व बध निरन्तर होता रहता है। अतः जब सातावेदनीय, उच्च गोत्र, शुभ गति, व आनुपूर्वी, पचेन्द्रिय जाति, वज्रऋषभनाराच सघयण, समचतुरस्र सस्थान, शुभ वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्श, शुभविहायोगति, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, शुभ, स्थिर, सुभग, आदेय और यशकीर्ति इन पुण्य प्रकृतियों में से जिनका आस्रव व

अनुबध होता है तब इनकी विरोधिनी पाप कर्म प्रकृतियों असातावेदनीय, नीच गोत्र, अशुभ गति व आनुपूर्वी अशुभ सघयण-सस्थान वर्ण-गध-रस-स्पर्श, अशुभ विहायोगति, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, अशुभ अस्थिर, दुर्भग, अनादेय और अयशकीर्ति के आस्रव का निरोध-सवर हो जाता है, बध रुक जाता है तथा सत्ता में स्थित पाप प्रकृतियों की स्थिति व अनुभाग का अपवर्तन रूप क्षय (निर्जरा) होता है। अतः समस्त साधनाओं से होने वाली आत्म विशुद्धि से शुभास्रव-शुभानुबध होता है और अशुभ (पाप) प्रकृतियों की सवर व निर्जरा होती है। अतः साधक के लिये पाप प्रकृतियों का सवर व इनकी निर्जरा ही इष्ट है, जब आत्म-विशुद्धि से पाप प्रकृतियों का सवर व निर्जरा होती है तब पुण्य प्रकृतियों का आस्रव व अनुबध स्वतः ही होता है।

अतः पुण्यास्रव का निरोध व पुण्य कर्मों के अनुभाग के अनुबध का क्षय व निर्जरा किसी भी साधक के लिये अपेक्षित नहीं है और न किसी भी साधना से सभव ही है। प्रत्येक साधना से पुण्यास्रव व पुण्यानुबध में वृद्धि ही होती है। इसलिये पुण्य के आश्रव के निरोध को सवर में और पुण्य कर्मों के अनुभाग बध के क्षय को निर्जरा में ग्रहण नहीं किया है, क्योंकि पुण्यकर्म का सवर और अनुभाग की निर्जरा समय, तप, त्याग आदि साधन से सभव नहीं है। यही तथ्य उपर्युक्त गाथा ९५ से प्रकट होता है। गाथा ९३-९४ में तो कहा है कि धर्म ध्यान-शुक्ल ध्यान से शुभास्रव होता है और इसकी अगली गाथा में यह कह दिया गया कि आश्रव द्वार ससार के कारण है इसलिये धर्म ध्यान व शुक्ल ध्यान से नहीं होते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि आगम में आस्रव द्वार उन्हीं को कहा है जो ससार वृद्धि के हेतु हैं। शुभास्रव (पुण्यास्रव) ससार वृद्धि का हेतु नहीं है अपितु ससार क्षय का सूचक है, इसलिये इसके निरोध को सवर के किसी भी भेद में स्थान नहीं दिया है अतः पुण्य के आस्रव को ससार का हेतु मानना आगम व कर्म सिद्धान्त के विपरीत है। साधना के क्षेत्र में केवल पाप के आश्रव के निरोध को और निर्जरा में पाप कर्मों के क्षय को ही ग्रहण किया है।

ध्यान सब तपो में प्रधान तप है, कर्मों की निर्जरा का मुख्य हेतु है। इससे पुण्य का आश्रव होता है पुण्यकर्म का निरोध (सवर) व पुण्य के फल की निर्जरा नहीं होती है। पुण्य का आस्रव व पुण्य कर्म का शुभानुबध ये आत्म-विशुद्धि से ही होते हैं। अतः उपर्युक्त गाथाओं में इन्हे धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान का फल कहा है। इनको त्याज्य व हेय नहीं बताया है। केवल पाप के आस्रव के निरोध

का मवर आर पाप कम क क्षय का निर्जग व मोक्ष तत्त्व म समर्पाहित किया ह ।
शुक्ल ध्यान के आलबन

अह खति महवज्जवमुत्तीओ जिणमटप्पहाणाओ ।

आलबणाई जेहि सुक्कज्जाण समारूहइ ॥ ध्यान शतक ६९, धवलटीका
पुस्तक १३ गाथा ६४ पृष्ठ ८० ।

अर्थ - क्षमा, मार्दव आर्जव और मुक्ति ये जिनमत मे ध्यान के प्रधान आलबन या अंग कहे गये है । इन आलबना का सहारा लेकर ध्याता शुक्ल ध्यान पर आरूढ होता है । इसी लेख मे पहले तत्त्वार्थ सूत्र एव भगवती सूत्र के उद्धारणो के आधार पर यह सिद्ध कर दिया गया है कि क्षमा से सातावेदनीय, मार्दव से उच्च गोत्र, आर्जव से शुभ नाम कर्म और मुक्ति से शुभ आयु का शुभास्रव व शुभानुबध होता है और इन्ही गुणो मे शुक्लध्यान होता है । अर्थात् जो शुक्लध्यान के हेतु है वे ही शुभास्रव, पुण्यास्रव के शुभानुबध के भी हेतु है । शुक्ल ध्यान मोक्ष का हेतु है । अतः शुभास्रव व शुभानुबध मोक्ष के बाधक नहीं हो सकते । क्षमा, मार्दव, आर्जव व मुक्ति इन गुणो की उपलब्धि क्रमशः क्रोध, मान, माया व लोभ कणय के क्षय से होती है । अतः ये गुण जीव के स्वभाव है, धर्म है, परिणामो की विशुद्धि के द्योतक है, शुद्धोपयोग है और इन गुणो का क्रियात्मक रूप शुभ योग है । अतः ये पुण्यास्रव के हेतु है । इससे जयधवल टीका मे प्रतिपादित यह कथन कि शुद्धोपयोग आर अनुकपा (शुभ योग) से पुण्यास्रव होता है, पुष्ट होता है । कषाय की हानि या क्षय से ही परिणामो मे शुद्धता तथा योगो मे शुभता आती है जिससे ही पुण्य का आस्रव व अनुबध होता है ।

पूर्वाक्त कर्म-सिद्धान्त व तात्त्विक विवेचन से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि चार घाती कमो की ४७ पाप कर्म प्रकृतियों के बध, उदय व सत्ता-वीतरागता, केवलज्ञान, केवलदर्शन और क्षायिक चारित्र मे बाधक है । पुण्य कमो की कोई भी प्रकृति वीतरागता मे, शुक्ल ध्यान मे या मुक्ति मार्ग मे बाधक नहीं है । कुछ लोग यह मानते हैं कि पुण्य के आस्रव की हेतु दया, दान, करुणा आदि सद प्रवृत्तियों का व शुभ योग तथा समिति गुप्ति, सयम, आदि का त्याग किये बिना वीतरागता, क्षायिक चारित्र, केवलज्ञान, केवल दर्शन की उपलब्धि संभव नहीं है । ऐसी मान्यता नितान्त निराधार है एव कर्म सिद्धान्त, तत्त्वज्ञान व आगम-विरुद्ध है और मानवता की भी घोर विरोधी है । वास्तविकता तो यह है कि दया, दान, करुणा, अनुकपा, सेवा सरलता, मृदुता आदि सद प्रवृत्तियों व शुभयोग से तथा

समितिगुप्ति सयम आति यमस्य साधनाआ स पाप कमा के आस्रव का । गिग्य अर्थात् सवर होता है तथा पाप कमा का क्षय अर्थात् निर्जरा होती है । पाप कमा के सवर व निर्जरा से ही मुक्ति का उपलब्धि होती है । सक्षेप में कहे तो दाप या पाप से आत्मा अशुद्ध- अर्षावत्र होती है । दोष या पाप प्राणी के करने से होता है स्वतः नहीं होता है । अतः दोष के त्याग से, दोष न करने से आत्मा निर्दोष पवित्र होती है, जिससे पुण्य कमा का आस्रव व अनुबध होता है । आशय यह है कि पुण्य कमा का आस्रव व अनुबध निर्दोषता से, पाप के त्याग से स्वतः होता है, किया नहीं जाता है । अतः साधक पर पाप के त्याग का ही दायित्व है, पुण्य का नहीं । पुण्यास्रव व अनुबध पाप के त्याग से होता है । अतः पुण्य कर्म में भी महत्त्व पाप के त्याग का ही है ।

राग प्रशस्त नहीं होता

वर्तमान में तथाकथित कतिपय अध्यात्मवेत्ताओं का यह कहना है कि देव गुरु व धर्म के प्रति राग होता है यह प्रशस्त व शुभ राग है, इसमें पुण्य कमा का बध होता है । अतः यह राग वीतरागता में मुक्ति में बाधक है इस राग के त्याग से ही वीतरागता संभव है । इस कथन पर यहां कर्म सिद्धान्त व तत्त्वज्ञान के परिप्रेक्ष्य में विचार करने दें—

राग मोहनीय कर्म की प्रकृति है । मोहनीय कर्म घाती कर्म है । इसकी सर्वा प्रकृतियाँ घाती हैं, आत्मा के गुणों का घात करने वाली हैं, इसकी कोई भी प्रकृति अघाती नहीं है । घाती होने से मोहनीय कर्म की समस्त २८ प्रकृतियाँ पाप प्रकृतियाँ हैं अप्रशस्त व अशुभ हैं । इसकी कोई भी प्रकृति पुण्य प्रकृति नहीं है अर्थात् प्रशस्त व शुभ नहीं है । कर्म सिद्धान्त में राग को माया व लोभ कषाय के उदय में होना कहा है और उसे पाप प्रकृतियों में गिनाया है । राग व कषाय को पापास्रव व बध का हेतु कहा है । राग व कषाय से पाप का आस्रव व बध होता है, राग से पुण्य का आस्रव व अनुबध संभव नहीं है । तत्त्वज्ञान की दृष्टि में राग पाप प्रवृत्ति है । अठारह पापों में दशवें नंबर का पाप राग है । राग को पुण्य तत्त्व में कहीं भी स्थान नहीं दिया गया है । कोई भी पाप कभी भी शुभ - प्रशस्त नहीं होता है । राग को प्रशस्त व शुभ मानना पाप को पुण्य मानना है, जो भल है । यदि राग-पाप के शुभ और अशुभ ये दो भेद किये जायें तो फिर क्रोध, मान, माया लोभ प्राणातिपात, मृषावाद आदि यमस्य १८ पापों के भी शुभ और अशुभ भेद माना जायगा अर्थात् शुभ मान और अशुभ मान शुभ लोभ और अशुभ लोभ शुभ द्वेष

और अशुभ द्वेष, शुभ क्रोध और अशुभ क्रोध, शुभ हिंसा और अशुभ हिंसा भेद स्वीकार करने होंगे, जो अनुचित है। पाप का अर्थ ही है अप्रशस्त, अशुभ। कोई भी पाप कभी भी शुभ व प्रशस्त नहीं होता है। कम पाप है तो कम अशुभ है, अधिक पाप है तो अधिक अशुभ है। कम और अधिक होना सापेक्ष है, तरतमता के सूचक है। किसी दोष में तरतमता होने से वह दोष बदलकर गुण नहीं हो जाता। दोष से आत्मा कभी भी पवित्र नहीं होती है। अतः कोई भी दोष पुण्य नहीं हो सकता। राग को प्रशस्त मानना, उसे आत्मा को पवित्र करने वाला मानना है। जो आत्मा को पवित्र करने वाला है वह कभी भी त्याज्य नहीं हो सकता। यदि राग को प्रशस्त व शुभ माना जाय तो उसे त्याज्य व हेय नहीं माना जा सकता। राग से आत्मा कभी भी पवित्र नहीं होती, अपवित्र होती है। अतः राग पाप रूप ही होता है पुण्य रूप नहीं। राग को शुभ व प्रशस्त मानना कर्म सिद्धान्त, तत्त्वज्ञान एवं युक्ति विरुद्ध है। यथार्थता यह है कि कम दोष शुभ नहीं है। यदि शुभ कम दोष को माना जाय तो शुभ योगधारी सयोगी केवल ज्ञानी के भी दोष मानना होगा, जो अनुचित है। अतः कम दोष शुभ नहीं है, दोष में कमी होना शुभ है। कारण कि दोष में जितने अश में कमी होती है उतने ही अश में आत्म-गुण प्रकट होता है, जिससे आत्मा मोक्ष के अभिमुख होती है।

राग में अपने से अभिन्न पदार्थ शरीर, इन्द्रिय, वस्तु, धन, संपत्ति आदि पर पदार्थों से सुख लेने की इच्छा होती है, राग से आसक्ति उत्पन्न होती है। अतः जहाँ पर से सुख का भोग है वहाँ राग है। राग में आसक्ति, स्वार्थपरता, जडता, निर्दयता आदि समस्त दोषों की उत्पत्ति होती है। राग के विपरीत अनुराग होता है। अनुराग प्रीति का रूप है। प्रीति क्रोध कषाय के क्षय से होती है। अतः प्रीति आत्मा का गुण है, स्वभाव है, धर्म है। देव, गुरु एवं धर्म के प्रति राग नहीं होता है। अनुराग होता है। वस्तु का स्वभाव धर्म है। अतः धर्म के प्रति अनुराग स्वभाव के प्रति, आत्म-गुणों के प्रति अनुराग है। देव, गुरु के प्रति अनुराग उनके शरीर व व्यक्तित्व के प्रति अनुराग नहीं है। शरीर और व्यक्ति के प्रति राग होता है वह मोह है। जैन धर्म में व्यक्ति पूजा को स्थान नहीं है, गुण-पूजा को ही स्थान है। अर्थात् व्यक्ति-पूजा राग है गुण-पूजा अनुराग है व गुरु के प्रति अनुराग का अभिप्राय है देवत्व व गुरुत्व के रूप में प्रकट होने वाले गुणों के प्रति अनुराग, प्रीति, प्रमोद। दशवैकालिक सूत्र के अध्ययन ८ गाथा ३८ में कहा है

कोहो पीड़ पणासेइ, माणो विणयणासणो । माया पित्ताणि णासेइ - अर्थात् क्रोध से प्रीति का, मान से विनय का एव माया से मैत्री का नाश होता है । आशय यह है कि प्रीतिभाव, मार्दव व प्रमोद भाव एव मैत्री भाव की अभिव्यक्ति क्रोध, मान व माया कषाय के क्षय से होती है ।

इसी प्रकार औपपातिक सूत्र में श्रमणोपासक के अनेक गुणों का वर्णन करते हुये धर्म के प्रति प्रेम और अनुराग को गुण में ग्रहण किया गया है । मोह या दोष में नहीं, यथा -

अट्ठिभिज्जपेमाणुरागरत्ता - औप. सूत्र १२४, भगवती सूत्र शतक २ उद्देशक ५, सूत्र कृताग , द्वितीय श्रुतस्कन्ध द्वितीय अध्ययन, उपासकदैशा, प्रथम अध्ययन । अर्थात् अस्थि और मज्जा तक धर्म के प्रति प्रेम तथा अनुराग से भरे हैं ।

इसी प्रकार पूज्य जवाहराचार्य ने भी सम्यक्त्व पराक्रम (जवाहरकिरणावली) में कहा है - वीतरागदेव, वीतराग धर्म और निर्ग्रन्थ गुरु के प्रति अनुराग रखने से सवेग (सम्यक्त्व के लक्षण की वृद्धि होती है) - पहला बोल पृष्ठ ९७

अभिप्राय यह है कि देव, गुरु और धर्म के प्रति अनुराग गुण है, स्वभाव है, धर्म है, दोष, विभाव व अधर्म नहीं है और राग मोहनीय पाप कर्म के उदय से होने के कारण अवगुण है, दोष है, विभाव है, अधर्म है, पाप है । राग के, पाप के उदय से पाप का ही आस्रव व बध होता है, पुण्य का आस्रव नहीं हो सकता । अतः देव, गुरु, धर्म के प्रति अनुराग को राग मानना, गुण को दोष, धर्म को अधर्म, स्वभाव को विभाव मानना है, जो भयकर भूल है । राग दोष है, मोह है । दोष कभी शुभ व प्रशस्त होता ही नहीं है । अतः राग कभी शुभ होता ही नहीं है । अतः राग शब्द के शुभ विशेषण लगाना ही उचित नहीं लगता है । शुभ योग या प्रशस्त योग राग में कमी होने से होता है राग से नहीं । यदि शुभ योग राग से होता तो शुभ योग के रहते कोई वीतराग हो ही नहीं सकता । परन्तु वीतराग के शुभ योग का सद्भाव सदा रहता है । अतः शुभ व प्रशस्त योग को राग मानना अनुचित है । कारण कि राग से पाप रूप ही फल मिलता है, पुण्य रूप नहीं । जैसा कि कहा है -

जह रागेण कडाण कम्माण पावगो फलविवागो ।- औपपातिक सूत्र, ५६ अर्थात् राग पूर्वक किए गए कर्मों का विपाक (फल) पापरूप ही होता है ।

शुभ योग से शुभास्रव व शुभानुबध होता है । अतः वीतराग के भी धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में शुभ योग से शुभास्रव व शुभानुबध होता है । परन्तु शुभ योग कषाय की कमी से होता है । अतः शुभ योग, पुण्यास्रव, पुण्यानुबध

आर कषाय का क्षय इन सत्रम विंशष महत्त्वपूर्ण कषाय का क्षय कमा या कषाय का त्याग ह । साधक का हित विषय, कषाय, राग, द्वेष आदि दाषा क त्याग म ही ह । दोषो के त्याग से ही आत्म-विकास होता हे, आत्मा के गुण प्रकट होते हे । पुण्यास्त्रव पुण्य बध पुण्य कर्म के उदय से मिली सामग्री से स्वत जीव का कोई गुण प्रकट नहीं होता । जीव के पुण्योदय से प्राप्त सामग्री मन, वचन, काया, इन्द्रिय, आदि का सदुपयोग दया, दान, सेवा आदि सद प्रवृत्तियो मे करने से दुष्प्रवृत्तियो, पापास्त्रव एव दोषो का निरोध होता है, कषायो का क्षय होता है जिससे आत्म-गुण प्रकट होते हे । अत पुण्योदय से प्राप्त सामग्री, सामर्थ्य व योग्यता के सदुपयोग का महत्त्व है, सामग्री का नहीं । कारण कि मन, मस्तिष्क, शरीर, इन्द्रिय आदि सामग्री का उपयोग कामना, ममता, अहत्व-सग्रह, परिग्रह, भोग वासना, भोग-भोगना, सघर्ष, युद्ध, शोषण, सम्मान मान, माया आदि में करे तो पाप का उदय ह एव पापास्त्रव, पापबध, कषाय वृद्धि एव आत्म पतन का हेतु ह । इस प्रकार पुण्य से प्राप्त सामग्री का सदुपयोग आत्म-विकास का एव दुरुपयोग आत्म-हनन का हेतु हे । अत पुण्य मे प्राप्त सामग्री का सदुपयोग सद प्रवृत्तियो मे करना मुक्ति मे सहायक हे । यह सदुपयोग व सदप्रवृत्तिया साधन हे साध्य नहीं । साधन को साध्य मान लेना, इसे ही सर्वस्व समझ लेना भूल है मुक्ति के मार्ग म अटकाव ह । साधक का साध्य पूर्ण निर्दोषता एव वीतरागता प्राप्त करना ह । अत साधक को सद प्रवृत्तिया के साथ रहे हुए कर्तृत्व व भोक्तृत्व का त्याग करना ह । दुष्प्रवृत्तियो के त्याग से स्वत होने वाले शुभ याग को ही विशेष महत्त्व देना ह ।

उपसंहार

जन दर्शन म कर्म मिद्धान्त का उद्देश्य जीव की कर्मजन्य विविध अवस्थाआ का यथातथ्य वर्णन करना है ओर तत्त्वज्ञान का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति को लक्ष्य मे रखकर आत्म-विकास व साधनाओ का वर्णन करना ह । कर्म मुख्यत दो प्रकार के है शुभ ओर अशुभ । शुभ कर्म वे है जो जीव के लिये हितकर, कल्याणकारी, मंगलकारी है, आत्मा को पवित्र करने वाले है, जो जीव के किसी भी गुण का घात करने वाले नहीं है । इन्हे पुण्य कर्म कहा गया ह और अशुभ कर्म वे है जो आत्मा का पतन करे वाले है, अहितकर है, इन्हे पाप कर्म कहा गया ह । पाप कर्म आत्मा के गुणो का घात करने वाले है ओर मुक्ति म बाधक है । अत पाप कर्मो को आधार बनाकर ही आस्त्रव, सवर, निर्जरा, बध व मोक्ष तन्त्र का वर्णन किया गया हे । इन तत्त्वा मे पुण्य को ग्रहण नहीं किया गया

है। कारण कि पुण्य से आत्मा पवित्र होता है मुक्ति की ओर बढ़ती है, पुण्य मुक्ति में सहायक है बाधक व घातक नहीं है। अतः परिणामों की वृद्धि रूप पुण्य तत्त्व से उपार्जित पुण्य कर्मों का आस्रव व अनुभाग जीव के किसी भी गुण का घातक नहीं है। समस्त पुण्य कर्म प्रकृतियाँ पूर्णरूपेण अधाता हैं लेश मात्र भी अहितकर नहीं हैं अतः मुक्ति प्राप्ति के लिये इनके सवर, निर्जरा व क्षय की आवश्यकता ही नहीं है और सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य, मयम, त्याग, तप, आदि किसी भी साधना से पुण्य के आस्रव का निरोध व अनुभाग का क्षय नहीं होता है, अपितु वृद्धि होती है। अतः मुक्ति प्राप्ति के अंतिम क्षण तक इनकी मत्ता व उदय रहता है तथा इनका अनुभाग उत्कृष्ट व अक्षुण्ण रहता है। निर्वाण प्राप्ति के समय जब देह का अवसान होता है तब इनका भी स्वतः अवसान हो जाता है। अतः यह मान्यता कि “पुण्य कर्म साधना में, वीतरागता में, आत्म विकास में, बाधक है, इसलिए हेय व त्याज्य है” तथ्य हीन है, निराधार है तथा कर्म-सिद्धान्त, तत्त्वज्ञान, युक्ति और आगम के विरुद्ध है।

जैन दर्शन में तत्त्व का निरूपण पाप कर्मों को ही लक्ष्य में रखकर किया गया है, पुण्य कर्मों को लेकर नहीं। कारण कि पाप आत्मा के पतन से होता है और पुण्य आत्मा के उत्थान से होता है। अतः ये दोनों परस्पर में विरोधी हैं। अतः आस्रव, सवर, निर्जरा व मोक्ष तत्त्व में जो भेद पाप की अपेक्षा से होंगे ठीक उसके विपरीत पुण्य की अपेक्षा से होंगे। इस प्रकार प्रत्येक तत्त्व में परस्पर में विरोधी भेदों को स्थान देना होगा जिससे तत्त्व का स्वरूप ही लुप्त हो जाने का प्रसंग उत्पन्न हो जायेगा।

पुण्य - पाप का परिणाम

कर्म के बध व क्षय का आधार जीव के परिणाम है। कहा भी है -
 धरिणामाद्यो बधो मोक्षो। - भाव पाहुड ११६ बधपमोक्षो अज्ज्ञात्वेव - आचाराग
 १९५। परिणाम दो प्रकार के होते हैं अशुभ और शुभ। अशुभ परिणामों को
 पाप और शुभ परिणामों को पुण्य कहा है। जिस प्रकार एक घड़ा ओधा रख
 देने पर उस पर जितने भी घड़े रखे जायेंगे वे सब औंधे ही रखे होंगे। उसी
 प्रकार पाप रूप सक्लेश परिणाम से आस्रव, बन्ध, उदय, उत्कर्षण, सक्रमण
 आदि करण होते हैं वे पापात्मक ही होते हैं और जिस प्रकार एक घड़ा (मटका)
 सीधा रख देने पर उसके ऊपर जितने भी घड़े रखे जायेंगे वे सब सीधे ही रखे
 होते हैं उसी प्रकार पुण्य रूप विशुद्धि परिणाम में आस्रव, सवर, निर्जरा, मोक्ष
 तथा बध, उदय, सत्ता, अपकर्षण, उत्कर्षण, सक्रमण आदि करण पुण्यात्मक ही
 होते हैं।

विशुद्धिभाव से अर्थात् पुण्यात्मक परिणाम एव प्रवृत्ति से नवीन पुण्य के
 आस्रव में वृद्धि तो होती ही है साथ ही अनेक अन्य बातें भी होती हैं यथा (1)
 पुण्य तथा पाप कर्म प्रकृतियों की स्थिति का अपवर्तन होता है (2) पाप प्रकृतियों
 के अनुभाव का अपकर्षण होता है (3) पुण्य प्रकृतियों के अनुभाव (अनुभाग)
 का उत्कर्षण होता है (4) पूर्व बद्ध पाप प्रकृतियों का पुण्य प्रकृतियों में सक्रमण
 होता है (5) पाप के आस्रव में कमी होने रूप पापास्रव का निरोध अर्थात् सवर
 होता है। (6) कर्म प्रकृतियों की स्थिति का क्षय होने से कर्मों का क्षय अर्थात्
 निर्जरा होती है (7) आत्म - विशुद्धि में स्वभाव की अभिव्यक्ति रूप मुक्ति
 होती है। इस प्रकार शुभ भाव रूप पुण्य तत्त्व कर्म - क्षय व मुक्ति का हेतु
 है। इसके विपरीत सक्लेश भाव से अर्थात् पापात्मक परिणाम एव प्रवृत्ति से
 नवीन पाप कर्म के आस्रव में वृद्धि होती है तथा अन्य बातें भी होती हैं। यथा
 - (1) पुण्य-पाप प्रकृतियों की स्थिति का उद्वर्तन होता है (2) पाप प्रकृतियों के
 अनुभाव का उत्कर्षण होता है (3) पुण्य प्रकृतियों के अनुभाव का अपकर्षण
 होता है (4) पूर्व बद्ध पुण्य प्रकृतियों का पाप प्रकृतियों में सक्रमण होता है।
 (5) पापास्रव में वृद्धि होती है (6) कर्मों के स्थिति बध में वृद्धि होने से ससार
 भ्रमण बढ़ता है (7) कषाय या विभाव की वृद्धि होती है।

उपर्युक्त तथ्यों पर विचार करने पर पुण्य और पाप इन दोनों में सैद्धान्तिक
 दृष्टि से आकाश - पाताल का अंतर है। 'पाप' कर्म बध का कारण है और
 'पुण्य' कर्म क्षय व मोक्ष का हेतु है। इसका प्रमुख कारण यह है कि सक्लेश
 भाव रूप पाप से पाप तथा पुण्य दोनों कर्मों की (तीन शुभ आयु कर्म की

प्रकृतियों को छोड़कर) प्रकृतियों की स्थिति बध का उद्घर्तन-वृद्धि होती है। जिससे ससार की वृद्धि होती है जबकि विशुद्धि भाव रूप पुण्य से पाप तथा पुण्य दोनों कर्मों के स्थिति - बध का अपवर्तन (कमी - क्षय) होता है जिससे ससार भ्रमण में कमी होती है। यह कमी मिथ्यादृष्टि एवं सम्यग्दृष्टि दोनों के ही होती है, परन्तु मिथ्यादृष्टि की अपेक्षा सम्यग्दृष्टि के यह कमी असंख्य गुणी अधिक होती है।

यहाँ यह बात विशेष ध्यान देने की है कि पुण्य के द्वारा पाप कर्मों का स्थिति बध तो क्षीण (क्षय) होता ही है, किन्तु स्वयं पुण्य का स्थिति बध भी क्षीण (क्षय-नाश) होता है जिससे ससार घटता है। यों कहें कि पुण्य के अनुभाग की वृद्धि अपने ही स्थिति बध को क्षय करने वाली होती है, जबकि पाप सदा पुण्य और पाप दोनों के स्थिति बध का उद्घर्तन (वृद्धि) करने में, पाप को परिपुष्ट करने में, ससार बढ़ाने में सहायक होता है। 'पुण्य' पाप कर्मों का अवरोध, निरोध व क्षय करने वाला एवं स्वयं अपना अनुभाग बढ़ाने वाला होता है जैसा कि कहा है-*तिष्ठा असुहसुहाण संकेसविसोहिओ विक्खज्ज उ मंदरसो- पचम कर्म* प्रथ गाथा ६३ अर्थात् अशुभ प्रकृतियों का तीव्र अनुभाग सक्लेश से एवं शुभ प्रकृतियों का तीव्र अनुभाग विशुद्धि से होता है। इसके विपरीत मदरस होता है, अर्थात् अशुभ प्रकृतियों का मद रस विशुद्धि से और शुभ प्रकृतियों का मद रस सक्लेश से होता है।

पुण्य का फल द्विमुखी होता है —(१) परिणामो की विशुद्धि और (२) स्थित्तिबन्ध का क्षय। इस प्रकार एक ओर तो कषाय में कमी होती जाती है, परिणामो में विशुद्धि उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, राग-द्वेष क्षीण होते जाते हैं, समता बढ़ती जाती है, जिससे कर्म क्षय होते जाते हैं, वीतरागता तथा मुक्ति की ओर प्रगति होती जाती है तथा दूसरी ओर स्थिति बध का क्षय होने से ससार वास में अधिकाधिक कमी होती जाती है तथा ससार का किनारा निकट आता जाता है। इस प्रकार पुण्य की वृद्धि को परंपरा से मोक्ष का हेतु कहा जाता है।

पाप प्रवृत्ति सदैव सकाम ही होती है। निष्काम नहीं होती है, क्योंकि पाप के साथ भोगों की कामना लगी रहती है, परन्तु पुण्य प्रवृत्ति दो प्रकार की होती है - सकाम और निष्काम। जिस शुभ प्रवृत्ति के साथ सासारिक फल प्राप्ति की कामना होती है वह सकाम पुण्य है। फल की कामना से स्थिति बध होता है जो ससार बढ़ाने वाली होती है। कामना कषाय है, पाप है, अतः पुण्य के साथ रही हुई फल की कामना हेय है, त्याज्य है, जैसे गेहूँ के साथ रहे हुए ककर

त्याज्य ह गहं नहीं, नारियल क साथ लगी हुई जटा त्याज्य हे गिरि नहीं, शहद म मिला हुआ मोम आर्षाध म त्याज्य ह शहद नहीं, इसी प्रकार पुण्य के फल की कामना त्याज्य ह पुण्य नहीं। यही कारण हे कि पुण्य के साथ लगी हुई कामना म जितनी कमी आती जाती है अर्थात् जितनी निष्कामता बढ़ती जाती हे उतना ही पुण्य का अनुभाग बढ़ता जाता ह और पाप का अनुभाग व स्थिति घटते जाते हे, पाप का सक्रमण पुण्य में होता जाता है। स्थिति बध का व पाप का त्यजना मुक्ति प्राप्ति का हेतु है। तात्पर्य यह हे कि पुण्य का स्थिति बध वामना से, कषाय से, सकामता से होता हे ओर पुण्य के अनुभाग का सर्जन निष्कामता से होता हे। इसीलिये पुण्य-पाप का आधार इनके अनुभाव को माना गया ह स्थिति को नहीं। फल अनुभाव (अनुभाग) से ही मिलता ह, स्थिति बध फल देने मे सक्षम नहीं हे। फल की ही प्रधानता होती हे। अतः पुण्य-पाप का ग्रहण फल के आधार पर ही किया जाता है प्रदेश व स्थिति बध के आधार पर नहीं।

पहल कह आए है कि कर्म का फल उनके अनुभाव से मिलता हे और कर्म सिद्धान्त म अनुभाव की न्यूनाधिकता का मापन उनके स्पर्धकों से होता ह। स्पर्धकों की चार श्रेणिया होती हे - एकस्थानिक, द्विस्थानिक, त्रिस्थानिक आर चतुःस्थानिक। ये श्रेणिया क्रमश अधिक से अधिक अनुभाग की सूचक ह। पाप कर्मा के अनुभाव की वृद्धि अशुभ भाव व अशुद्ध भाव स तथा पुण्य के अनुभाव का वृद्धि शुभ भाव शुद्ध भाव से होती हे। शुभ व शुद्ध भाव कर्म तय क हतु होने से मोक्ष प्रदायक ह।

स्पर्धक तीन प्रकार के होते ह (1) सर्वघाती (2) देश घाती एव (3) अघाती। इनमे से सब घाती स्पर्धक आत्मा के गुण का पूण घात वाले होते है अतः इनके उदय मे आत्म-गुण बिल्कुल प्रकट नहीं होता हे। देशघाती स्पर्धक का उदय आत्मा क गुण की आंशिक घात करते है अर्थात् इनके उदय मे आत्मा का गुण आंशिक रूप म प्रकट होता ह। घाती कर्म आत्मा के गुण का घात करने वाले होने से इनकी समस्त प्रकृतियाँ पाप रूप ही होती हे, इनकी एक भी प्रकृति पुण्य रूप नहीं होती ह तथा ये आत्मा के लिये अहितकर ही होते हे। अघाती कर्मों की प्रकृतियाँ पुण्य आर पाप दाना प्रकार की होती ह। परन्तु इन दोनों प्रकार की प्रकृतिया के स्पर्धक न सर्वघाती होते ह आर न देशघाती होते हे। अतः इनके उदय स जीव के किसी भी गुण का लेशमात्र भी घात नहीं होता ह आर इनके क्षय स कोई भी गुण प्रकट नहीं होता हे। वीतराग केवलज्ञानी के उपघात

- पराघात आदि पाप पण्य प्रकृतियाँ का उदय मदव रहता है पण्य द्वारा उदय से उनका न ता किसी गुण की हानि होता है और न इनका क्षय से किसी गुण की उपलब्धि ही होती है ।

अघाती कर्मों के स्पर्धक घाती नहीं होने से इन स्पर्धका का युनाधिक उदय व क्षय होने से क्षायिक, आपशमिक एवं क्षयोपशमिक भाव नहीं होते हैं । ये तीनों भाव ही कर्म क्षय में हेतु होते हैं । ये तीनों भाव घाती कर्मों व क्षय उपशम व क्षयोपशम से होते हैं यथा - घाती कर्मों के सर्वघाती स्पर्धका का उदय के अभाव रूप क्षय व इन्हीं स्पर्धकों के सत्ता में उपशम होने में क्षयोपशम भाव होते हैं । घाती कर्मों की प्रकृतियों के देशघाती एवं सर्वघाती स्पर्धकों के पूर्ण रूप से उपशम होने से ओपशमिक भाव एवं सपूर्ण रूप से क्षय होने से क्षायिक भाव होते हैं । इन्हीं तीनों भावों में पापकर्मों के स्थिति व अनुभाव का घात होता है, जो मुक्ति में हेतु है । यह नियम है कि जब पाप के अनुभाव का घात व क्षय होता है तो पण्य के अनुभाव में वृद्धि होती है ।

पुण्य का उपार्जन कषाय की कमी से और पाप का उपार्जन कषाय की वृद्धि से

ससारी जीव के आयुर्कर्म को छोड़कर शेष सात कर्मों का बध निरन्तर होता रहता है। यह बध चार प्रकार का है - प्रकृति बध, स्थिति बध, अनुभाग बध और प्रदेश बध। प्रदेश बध न्यून हो या अधिक हो इससे स्थिति बध एव अनुभाग बध में कोई अंतर नहीं पड़ता है अर्थात् प्रदेश बध की न्यूनाधिकता से कर्मों की स्थिति एव फल में हानि-वृद्धि नहीं होती है। सातों ही कर्मों की समस्त पुण्य-पाप प्रकृतियों का स्थिति बध कषाय से होता है। अर्थात् इनका स्थिति बध कषाय की वृद्धि से बढ़ता है तथा कषाय की मदता से घटता है। कषाय अधिक हो या कम अशुभ है अतः पुण्य-पाप प्रकृतियों का स्थिति बध अधिक हो या कम अशुभ ही है। इसलिये कर्म की शुभता-अशुभता अर्थात् पुण्य-पाप का सबध कर्मों के प्रदेश व स्थिति बध से न होकर अनुभाग फलदान-शक्ति से है। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय एव अन्तराय इन चार घाती कर्मों की समस्त प्रकृतियों का अनुभाग बध कषाय से होता है। अतः इनका अनुभाग बध भी अशुभ ही है, पाप रूप ही है। इनकी कोई भी प्रकृति शुभ या पुण्य रूप नहीं होती है। वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र इन चार अघाती कर्मों में पाप और पुण्य दोनों प्रकार की प्रकृतियाँ होती हैं। इनमें पाप प्रकृतियों का उपार्जन कषाय के उदय से होता है और पुण्य प्रकृतियों का उपार्जन कषाय के क्षय (क्षीणता) से होता है।

कषाय के क्षय या कमी से आत्मा पवित्र होती है और आत्मा का पवित्र होना ही पुण्यत्व है अर्थात् शुभ भाव से पुण्य कर्म का उपार्जन होता है तथा अशुभ भाव से अर्थात् दुष्प्रवृत्ति से पाप कर्म का उपार्जन होता है। पाप अटारह है इनमें से कर्म बध में चार कषाय मुख्य हेतु हैं यथा-क्रोध, मान, माया और लोभ। भगवती सूत्र शतक १२ उद्देशक ५ में क्रोध, मान, माया और लोभ इन चारों कषायों के एकार्थक नाम दिये हैं। वहाँ क्रोध के लिए अक्षमा व द्वेष शब्दों का, मान व लिये मद शब्द का, माया के लिये जिह्मता, वक्रता शब्दों का और लोभ के लिए मूर्च्छा, परिग्रह, तृष्णा शब्दों का ग्रहण किया गया है। अतः इन चारों कषायों के क्षय या कमी से चार गुण प्रकट होते हैं—(१) क्रोध, अक्षमा और द्वेष की कमी (क्षीणता) व त्याग से क्षमा गुण, (२) मान, मद के क्षय (क्षीणता) व त्याग से मृदुता गुण, (३) माया-वक्रता के क्षय व त्याग से ऋजुता, सरलता गुण और (४) लोभ मूर्च्छा (परिग्रह) व तृष्णा के क्षय (क्षीणता) व त्याग से सतोष गुण प्रकट होता है। इन्हीं आगम की भाषा में खति (क्षमा), मद्वे

(मार्दव), अज्जवे ऋजुता, मुत्ती (मुक्ति) निलोभता भी कहा गया है। स्थानाग सूत्र के दसवे स्थान में इन्हें धर्म कहा गया है। कारण कि इन्हीं गुणों के प्रकट होने से जीव के विभाव रूप घाती कर्मों का क्षय होता है और पुण्य रूप अघाती कर्मों का उपार्जन होता है। आगे इसी पर प्रकाश डाला जा रहा है—

साता-असाता वेदनीय कर्म का उपार्जन

वेदनीय कर्म की दो प्रकृतियाँ हैं—(१) साता वेदनीय और (२) असाता वेदनीय। इन दोनों प्रकृतियों के हेतु कहे गये हैं—

कहं णं भंते। जीवाणं सायावेयणिज्जा कम्मा कज्जंति ? गोयमा। पाणाणुकयाए भूयाणुकयाए, जीवाणुकयाए, स्ताणुकयाए, बहूणं पाणाणं जाव स्ताणं अदुक्खणयाए, असोयणयाए, अजूरणयाए, अतिप्पणयाए, अपिट्ठणयाए, अपरियावणयाए, एव खलु गोयमा। जीवाणं सायावेयणिज्जा कम्मा कज्जंति ॥

कहं णं भंते। जीवाणं असायावेयणिज्जा कम्मा कज्जंति ? गोयमा। पर-दुक्खणयाए, परसोयणयाए, परजूरणयाए, परतिप्पणयाए, परपिट्ठणयाए, पर-परियावणयाए, बहूणं पाणाणं जाव स्ताणं दुक्खणयाए, सोयणयाए जाव परियावणयाए, एव खलु गोयमा। जीवाणं असायावेयणिज्जा कम्मा कज्जंति।

—भगवती सूत्र शतक ७, उद्देशक ६

प्रश्न - हे भगवन्। जीव साता वेदनीय कर्म का उपार्जन किस प्रकार करते हैं ?

उत्तर - हे गौतम। प्राण, भूत, जीव और सत्त्वो पर अनुकपा करने से, बहुत से प्राणो, भूतों, जीवों और सत्त्वों को दुःख न देने से, उन्हें शोक उत्पन्न न करने से अथवा शोक दूर करने से, उन्हें खेदित व पीड़ित न करने व न पीटने से तथा उनकी पीड़ा परिताप दूर करने से जीव साता वेदनीय कर्म का उपार्जन करते हैं।

प्रश्न - हे भगवन्। जीव असातावेदनीय कर्म का उपार्जन किस प्रकार करते हैं ?

उत्तर - हे गौतम। दूसरे जीवों को (१) दुःख देने से, (२) शोक उत्पन्न करने से, (३) खेद उत्पन्न करने से, (४) पीड़ित करने से, (५) पीटने से, (६) परिताप उत्पन्न करने से, (७) बहुत से प्राण, भूत, जीव और सत्त्वों को दुःख देने से शोक उत्पन्न करने से यावत् परिताप उत्पन्न करने से जीव असाता वेदनीय कर्म का उपार्जन करते हैं।

भगवती सूत्र के उपर्युक्त उद्धरण में सातावेदनीय का हेतु अनुकपा को एव असातावेदनीय का हेतु क्रूरता को कहा है। अनुकपा का हेतु क्रोध कषाय का

क्षय है जैसा कि कहा है-

“कोहविज्रण खतिं जणयइ” - उत्तरा अ २९ सूत्र ६८

खमावणयाए पल्हायणभाव जणयइ । पल्हायणभावमुपगए य
सव्व-पाण-भूय-जीव-मत्तेसु पित्तीभावमुप्पाएइ । उत्तरा अ २९ सूत्र १७ “सर्वप्राणिषु मैत्री
अनुकम्पा” राजवार्तिक अ १ सूत्र २

अर्थात् क्रोध के विजय (क्षय) से क्षमा गुण प्रकट होता है । क्षमापना से
मैत्रीभाव उत्पन्न होता है और सर्व प्राणियों के प्रति मैत्रीभाव होना ही अनुकपा
है । अनुकपा से ही सातावेदनीय कर्म का उपार्जन होता है । तात्पर्य यह है कि
क्रोध कषाय के क्षय (क्षीणता) से सातावेदनीय कर्म का उपार्जन होता है साथ
ही चारित्र मोहनीय कर्म का क्षय भी होता है । जैसा कि कहा है—

अणुस्सुयाए ण जीवे अणुकपाए, अणुब्भडे, विगयसोगे, चरित्त-मोहणिज्ज कम्म खवेइ ।
—उत्तरा २९ सूत्र ३०

अर्थ—प्राणी में विषयो के प्रति विरति से अनुकपा पैदा होती है तथा वह
उद्धत एवं शोक रहित होकर चारित्र मोहनीय कर्म का क्षय कर देता है, जिससे
वीतरागता की उपलब्धि होती है ।

अभिप्राय यह है कि कषाय के क्षय से क्षमा गुण, क्षमा से मैत्री भाव मैत्री
भाव से अनुकपा गुण प्रकट होता है । क्षमाशीलता आदि गुणों से युक्त जीव
ही सब जीवों के प्रति वैर भाव का त्याग कर उनके सब अपराधों को क्षमा कर
सकता है, जैसा कि कहा है - कोहो पीइं णणासेई (दसवै अ ८ गाथा ३८) अर्थात्
क्रोध प्रीति का नाश करता है । अतः जहाँ क्रोध नहीं है वहाँ ही प्रीति भाव है ।
प्रीति ही मैत्री है । मैत्री जहाँ होती है वहाँ वैर भाव नहीं होता-क्षमा भाव होता
है । कहा भी है—

खापमि सव्वे जीवा, सव्वे जीवा खमंतु मे ।

पित्ती ये सव्वभूएसु, वेर मज्झ न केणइ ॥ आवश्यक सूत्र - पाचवा आखश्यक

अर्थात् सब जीव मुझे क्षमा करे, मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ । सब
प्राणियों के प्रति मेरा मैत्री भाव है, मेरा किसी से भी वैर नहीं है । इस भाव से
हृदय में प्रीति उमड़ती है जो प्राणियों की पीड़ा-शोक आदि दुखों को दूर करने
वाले अनुकपा गुण के रूप में प्रकट होती है । जिससे साता वेदनीय कर्म का
उपार्जन होता है ।

सातावेदनीय के विपरीत असातावेदनीय है । क्रोध कषाय के उदय से द्वेष
और वैर भाव उत्पन्न होता है जिससे वह दूसरों के प्रति क्रूरता या असाता

उपजाने का व्यवहार करने लगता है और स्वयं द्वय और वैरभाव की अग्नि में जलने लगता है, जिससे अशान्ति और खिन्नता का अनुभव होता है। यही असातावेदनीय कर्म का हेतु है।

साराश यह है कि क्रोध कषाय के क्षय से सातावेदनीय एव क्रोध कषाय के उदय से असातावेदनीय कर्म का उपार्जन होता है।

शुभ आयुर्कर्म का बन्ध

आयु कर्म की चार प्रकृतियाँ हैं। इनमें (१) तिर्यञ्च आयु (२) मनुष्य आयु और (३) देव आयु पुण्य प्रकृतियाँ हैं। मनुष्य आयु और देव-आयु का निर्माण तृष्णा-लोभ की कमी से होता है अर्थात् जितना-जितना आरम्भ-परिग्रह घटता जाता है उतनी-उतनी शुभ आयु अधिक होती है। अभिप्राय यह है कि लोभ कषाय की कमी शुभ आयु में वृद्धि की हेतु है यथा - शुभ आयु कर्म मनुष्य-देव-आयु के बन्ध के हेतु है।

गोयमा। पगइभहयाए पगइविणीययाए, साणुक्कोसणयाए,
अमच्छरियाए मणुस्साउयकम्मा जाव पओगबधे ॥

गोयमा। सरागसज्जेण, सज्जमासज्जेण, बालतवोकम्मेण,
अकामणिज्जराए, देवाउयकम्मासरीर जाव पओगबधे ।

- भगवतीसूत्र शतक ८, उद्देशक ९, सूत्र ८२-८३

अत्यारम्भपरिग्रहत्वं स्वभावमार्दवाज्जं च मनुष्यस्य ॥९८॥

नि.शीलव्रतत्वं च सर्वेषाम् ॥९॥

सरागसयमसयमासयमाकामनिर्जराबालतपासि देवस्य ॥२०॥

'तत्त्वार्थसूत्र अ६ २०७

अर्थात् प्रकृति की भद्रता, विनीतता, मृदुता, दयालुता, अमत्सर तथा आरम्भ, परिग्रह की अल्पता से मनुष्य आयु का बन्ध होता है। सरागसयम, सयमासयम (देश विरति), बालतप और अकामनिर्जरा से देवायु का बन्ध होता है।

मनुष्य और देव आयु में मुख्य हेतु आरम्भ परिग्रह के त्याग एव सयम है। सराग सयम, सयमासयम भी आरम्भ-परिग्रह के त्याग के सूचक है। अभिप्राय यह है कि लोभ-तृष्णा के त्याग में शुभ आयु का बन्ध होता है।

अशुभ आयु कर्म का बन्ध

अशुभ आयु कर्म में नरकायु का बन्ध होता है जिसके हेतुओं के विषय में कहा गया है - गोयमा। महारभयाए, महारपरिग्गहाए, कुणिमाहारेण, पंचिदियवहेण, नेरइयाउयकम्मासरीरपओगनामाए, कम्मस्स उदाएण नरइकम्मा सरीर-जाव पओगबधे।

- भगवतीसूत्र शतक ८ उ९

बह्वारम्भपरिग्रहत्वं च नारकस्यायुः - तत्त्वार्थसूत्र अध्ययन ६ सूत्र १६

अर्थ - हे गौतम ! महारभ, महापरिग्रह, मासाहार एवं पचेन्द्रिय जीवों के वध से नरक आयु का बध होता है ।

बहुत आरम्भ, परिग्रह आदि तृष्णा या लोभ से ही होते हैं । अतः नरकायु के बध का मुख्य हेतु लोभ कषाय का उदय ही है । तात्पर्य यह है कि लोभ कषाय की क्षीणता व कमी से मनुष्य और देव सबधी शुभ आयु का और लोभकषाय की वृद्धि से नरक के अशुभ आयु का बध होता है ।

नाम कर्म

नाम कर्म दो प्रकार का है - शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म । शुभ नाम कर्म का अर्थात् नाम कर्म की पुण्य प्रकृतियों का उपार्जन माया कषाय की क्षीणता से होता है एवं अशुभ नाम कर्म का अर्थात् नाम कर्म की पाप प्रकृतियों का अर्जन एवं बध माया कषाय के उदय से होता है, यथा—

शुभ नामकर्म का उपार्जन

माय चञ्जवभावेण—दशवै अ ८३९

माया - विज्ञाणं अञ्जवं जणयइ- उत्तरा अ २९ सूत्र ७०

अञ्जवयाए णं भत्ते । जीवे किं उ १५इ ? अञ्जवयाए णं काउज्जुयय, भावुज्जुयय, भासुज्जुयय, अविसवायण जणयइ । अविसवायण-संपन्नयाए ण जीवे धम्मस्स आराहए भवइ । -उत्तरा अ २९४९

गोयमा । कायउज्जुयाए, भावुज्जुयाए, भासुज्जुयाए अविसवायणजोगेण सुभनामकम्मासरीर-जाव पओगबधे । भगवतीसूत्र, श्रुतक ८९८४

योगवक्रताविसंवादन चाशुभस्य नाम विपरीत शुभस्य, तत्त्वार्थसूत्र अ ६ २१-२२

अर्थ - माया कषाय को ऋजुभाव से जीते अर्थात् माया को जीतने से जीव ऋजुभाव को प्राप्त करता है । ऋजुता (सरलता) से जीव काया की सरलता, भावों की सरलता, भाषा (वचन) की सरलता और अविसवादिता को प्राप्त करता है जिससे धर्म का आराधक होता है और काया की सरलता, भाव की सरलता, भाषा (वाणी) की सरलता तथा अविसवादन योग शुभ नामकर्म के हेतु है ।

अशुभ नाम कर्म का उपार्जन

गोयमा । कायअणुज्जययाए जाव विसवायणजोगेण पओगबधे - भगवती सूत्र ८९

अर्थ - काया की वक्रता से, भाव की वक्रता से, भाषा की वक्रता से और विसवाद योग से अशुभ नाम कर्म की प्रकृतियों का बध होता है ।

उपर्युक्त आगम सूत्रों से स्पष्ट है कि अक्रजुता से, वक्रता से अर्थात् माया कषाय के उदय से अशुभ नाम कर्म की प्रकृतियों का अर्जन (आस्रव) एवं बध होता है तथा ऋजुता से, सरलता से अर्थात् माया कषाय की क्षीणता व कमी से शुभ नामकर्म की प्रकृतियों का उपार्जन होता है।

उच्च गोत्र कर्म का उपार्जन

गोत्र कर्म के दो भेद हैं—नीच गोत्र एवं उच्च गोत्र। इनमें से नीच गोत्र पाप प्रकृति है। जिसका उपार्जन (आस्रव) मद से अर्थात् मान कषाय के उदय से होता है तथा उच्च गोत्र पुण्य प्रकृति है जिसका उपार्जन मृदुता से अर्थात् मान कषाय के क्षय व कमी से होता है। जैसा कि कहा है—

माण महवया जिणे । -दशवै अ ८ गाथा ३९

माणं विज्जएण महव जणयइ । - उत्तरा अ २९ सूत्र ६९

महवयाए ण अणुस्सियत्तं जणयइ । अणुस्सियत्तेण जीये मिउ-महव-सपणे अट्ट-मयट्ठाणाइ निट्ठावेइ । -उत्तरा २९ सूत्र ५०

गोयमा । जाइअमएण, कुलअमएण, बलअमएण, रूत्वअमएण, तवअमएण, सुयअमएण, लाभअमएण, इस्सरियअमएण उच्चागोयकम्मास्सीर जाव पओगब्बे । - भगवतीसूत्र शतक ८ उद्देशक ९

अर्थ—मान कषाय को मृदुता से जीते अर्थात् मान कषाय पर विजय से मृदुता गुण प्रकट होता है। मृदुता से जीव अनुद्धतभाव को प्राप्त होता है। अनुद्धतभाव (विनय) से, मृदुता से जीव आठ मदों को नष्ट कर देता है। जातिमद, कुलमद, बलमद, रूपमद, तपमद, श्रुतमद, लाभमद और ऐश्वर्य मद इन आठ मदों को न करने से उच्च गोत्र का बध होता है।

नीचगोत्र का उपार्जन

गोयमा । जाइमएण, कुलमएण, बलमएण, जाव इस्सरियमएणं णीयागोयकम्मा जाव पओगब्बे । - भगवतीसूत्र शतक ८ उद्देशक ९ सूत्र ८७

अर्थ - जातिमद, कुलमद आदि उपर्युक्त आठ मद करने से अर्थात् मान कषाय के उदय से नीचगोत्र रूप पाप प्रकृति का बध होता है।

यह नियम है कि प्राणी जिस वस्तु का मद या अभिमान करता है अर्थात् जिस वस्तु के आधार पर अपना मूल्यांकन करता है, उस वस्तु का मूल्य व महत्व बढ़ जाता है और उस स्वयं का मूल्य घट जाता है। जिसके पास वह वस्तु उससे अधिक है उसके समक्ष अपने को दीन-हीन अनुभव करता है, उससे

अपने का निम्न स्तर का, निम्न श्रेणी का मानता है। वह हीनता और अभिमान की आग्न में जलता रहता है। यह हीनता-दीनता की भावना ही नीच गोत्र का हेतु है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपना मूल्यांकन वस्तु के आधार पर नहीं करता है वह मद रहित निरभिमान हो जाता है। उसमें उच्च-नीच भाव छोटे-बड़े का भाव, गुरु-लघु, हान-दीन भाव पैदा नहीं होता है, यही निरभिमानता, अगुरु-लघुत्व उच्च गोत्र के उपार्जन के हेतु है।

तात्पर्य यह है कि मान कषाय के उदय से उत्पन्न मद से नीच गोत्र का उपार्जन एवं बध होता है और मान कषाय के क्षय से विनम्रता, मृदुता से उच्च गोत्र का उपार्जन होता है।

पूर्वाक्त विवेचन एवं आगमों के उद्धरणों से यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि कषायों के क्षय से पुण्य का उपार्जन एवं कषायों के उदय से पाप का अर्जन होता है। उत्तराध्ययन सूत्र के अध्ययन २९ में ७३ बोल की पृच्छा है वहाँ पर तथा भगवती आदि सूत्रों में सर्वत्र पापों के क्षय का ही विधान है। कहीं पर भी पुण्य के क्षय करने का विधि-विधान नहीं आया है।

यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है कि समस्त जीव के आयु कर्म को छोड़कर शेष सात कर्मों का प्रतिक्षण बध होता रहता है। इन कर्मों के बन्ध के कारण क्रोध, मान, माया और लोभ कषाय का उदय है। इनमें से प्रत्येक कषाय के उदय से सात कर्मों की पुण्य-पाप प्रकृतियों का उपार्जन व बध होता है। और कषाय के क्षय से कर्म बध का क्षय होता है परन्तु उपर्युक्त विवेचन के अनुसार किसी कषाय के क्षय से किसी विशेष एक कर्म की पाप प्रकृतियों का क्षय और पुण्य प्रकृतियों के उपार्जन का कारण माना जाय तो शेष कर्मों का बन्ध किससे हो सकता है ?

उत्तर में कहना होगा कि ऊपर पृथक्-पृथक् कषाय के क्षय होने से पृथक्-पृथक् कर्मों का पाप प्रकृतियों का क्षय और पुण्य प्रकृतियों का उपार्जन बताया गया है, वह स्थिति बध की अपेक्षा से नहीं है, किन्तु अनुभाग बध की न्यूनाधिकता की अपेक्षा से समझना चाहिये। उदाहरणार्थ - काया की, भावों की, भाषा की सरलता और अविस्मृति से नाम की शुभ प्रकृतियों का उपार्जन होना बताया है इसका अभिप्राय यह है कि इनसे सातों कर्मों की समस्त प्रकृतियों में स्थिति बध का पाप प्रकृतियों का अनुभाग का क्षय होता है और चारों सातों कर्मों की पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग में वृद्धि होती है, किन्तु नाम कर्म का अंशुम प्रकृतियों का क्षय व अंशुम प्रकृतियों का अनुभाग में विशेष वृद्धि होती

ह। इसी प्रकार अन्य कषायों के क्षय से समझना चाहिये। इसके विपरीत किसी कषाय के उदय से सातों कर्मा पाप कर्मों के स्थिति वध में वृद्धि होती है, परन्तु किसी कर्म विशेष की पाप प्रकृतियों का अनुभाग में विशेष वृद्धि होती है।

फलितार्थ यह है कि कषाय के क्षय से दो प्रकार के फल मिलते हैं यथा - (१) पाप कर्मों का क्षय होता है एवं (२) पुण्य कर्मों का उपार्जन होता है अथवा यो कहें कि कषाय क्षय का आभ्यन्तरिक फल है क्षमा, सरलता, मृदुता आदि धर्मों की उपलब्धि होना और बाह्य फल सातावेदनीय, उच्च गोत्र, शुभ नाम आदि पुण्य प्रकृतियों का उपार्जन होना है।

इस प्रकार कषाय के क्षय व कमी से, आभ्यन्तरिक फल के रूप में आध्यात्मिक विकास एवं बाह्य फल के रूप में भौतिक विकास होता है। भौतिक विकास पुण्य-प्रकृतियों के रूप में प्रकट होता है। इससे यह भी फलित होता है कि भौतिक विकास आध्यात्मिक विकास का घातक व विरोधी नहीं है, प्रत्युत आध्यात्मिक विकास का आनुपंगिक फल है और भौतिक विकास का सदुपयोग आध्यात्मिक विकास में सहायक व सहयोगी है। आशय यह है कि भौतिक विकास का सदुपयोग दया अनुकंपा, करुणा में करने से भोग-वासनाओं का राग गलता है जिससे आध्यात्मिक विकास होता है। इसके विपरीत भौतिक विकास के दुरुपयोग रूप भोग-प्रवृत्ति से आत्मिक अधपतन होता है। अतः महत्त्व भौतिक विकास के पुण्यकर्म के सदुपयोग का है। इस प्रकार भौतिक विकास आध्यात्मिक विकास का सहयोगी कारण हो सकता है।

भौतिक विकास है इन्द्रिय मन, वचन, काया आदि की प्राण शक्तियों का विकास होना। प्राण शक्ति का विकास ही प्राणी का विकास है। पुण्य के सदुपयोग से शुभ आयु में वृद्धि, उच्चगोत्र से उदात्तभावों का, शुभ वेदनीय से संवेदनशीलता का, शुभ नामकर्म से पांच इन्द्रिय, मन, वचन, काय रूप करणों का निर्माण एवं इनकी शक्ति का विकास होता है।

पुण्य-पाप कर्म-बंध का मुख्य कारण कषाय है, योग नहीं

जैन-दर्शन में योग और कषाय ये दो कर्म-बंध के कारण कहे गये हैं। योग से कर्मों का प्रकृति और प्रदेश बंध होता है तथा कषाय से स्थिति और अनुभाग बंध होता है, ऐसा कहा गया है, सो यथार्थ ही है। कारण कि योगों की प्रवृत्ति से कर्मों की रचना (सर्जन-निर्माण) और कषाय से कर्मों का बंध होता है।

कर्म सिद्धान्त का यह नियम है कि प्रवृत्ति के बिना कर्मों या दलिकों का अर्जन नहीं हो सकता और कर्मों का अर्जन ही नहीं हो तो बंध किसका होगा। अतः योगों के अभाव में बंध का अभाव होगा। इस प्रकार कर्म-बंध की मौलिक सामग्री का निर्माण योगों से होता है। परन्तु कर्म दलिकों (प्रदेशों) का अर्जन होना और उसका बंध होना ये दोनों एक बात नहीं हैं। वीतराग केवली के योगों की प्रवृत्ति है, अतः कर्म दलिकों का अर्जन तो होता ही रहता है, परन्तु कर्म-बंध नहीं होता है।

विश्व में कर्म-वर्गणा सर्वत्र विद्यमान है और आत्मा भी सर्वत्र विद्यमान है अर्थात् जहाँ कर्म वर्गणा विद्यमान है वहाँ आत्मा भी विद्यमान है, फिर भी उन कर्म वर्गणाओं का आत्मा के साथ बंध नहीं होता है, क्योंकि उनका आत्मा के साथ सम्बन्ध स्थापित नहीं हुआ है। कर्मों का आत्मा के साथ स्थापित या स्थित होना ही कर्म-बंध है और ये कर्म जितने काल तक स्थित रहेंगे वह ही स्थिति बंध है। इस प्रकार आत्मा के साथ कर्मों का स्थित होना और स्थिति बंध का घनिष्ठ सम्बन्ध है और स्थिति बंध होता है कषाय से। इस दृष्टि से कर्म-बंध का प्रधान कारण कषाय है। “गोचमा । चउहि ठाणेहि अट्ट कम्म पयडिओ बधसु, बधत्ति, बंधिस्सति तज्जहा - कोहेण, पाणेण मायाए, लोभेण । द १-२४ एव नेरइया जाव वेमाणिया ।” पत्रवणा पद १४, द्रव्यानुयोग पृष्ठ - १०९३

हे गौतम । जीवों ने चार कारणों से आठ कर्म प्रकृतियों का बंध किया है, करते हैं और करेंगे, यथा क्रोध से, मान से, माया से, और लोभ से । इसी प्रकार नैरयिकों से लेकर वैमानिकों तक २४ दंडकों में जानना चाहिए।

वस्तुतः कषाय ही बंध का कारण है, योग नहीं। योग से केवल कर्मों के दलिकों (प्रदेशों) का अर्जन होता है, बंध नहीं। क्योंकि जिन कर्मों का स्थिति बंध नहीं होना उनका न प्रकृति बंध होता है, न प्रदेश-बंध और न अनुभाग बंध। ये तीनों प्रकार के बंध स्थिति बंध होने पर ही सम्भव हैं।

यह नियम है कि कर्म जितने काल तक आत्मा में स्थित रहते हैं तब तक ही आत्मा कर्मों से बंधी रहती है या कर्म आत्मा से बंधे रहते हैं। कर्मों का

आत्मा के साथ बन्धे रहना ही स्थिति बन्ध है। कर्मों का आत्मा में स्थित न रहना, आत्मा से अलग हटना ही कर्म का मिटना है—कर्म का क्षय है। अतः कर्म का बन्ध व क्षय कर्म की स्थिति के बन्ध और क्षय पर निर्भर करता है। जैसा कि वीरसेनाचार्य ने जयधवला टीका में लिखा है—

पुण्यसचिवस्स कम्मस्स कुदो खओ ? द्विदिक्खयादो ।

द्विदिक्खयो कुदो ? कसायक्खयादो । उतं च—

कम्मं जोअणमित्तं बज्झई कम्माठिही कसायक्खा ।

ताणमभावे बंधद्विदीणभावा सद्धं संते ॥—कसायपाहुड, प्रथम पुस्तक, पृष्ठ ५७

शंका - पूर्वसंचित कर्म का क्षय किस कारण से होता है ?

समाधान - कर्म की स्थिति का क्षय हो जाने से उस कर्म का क्षय होता है।

शंका - स्थिति का विच्छेद किस कारण से होता है ?

समाधान - कषाय के क्षय होने से स्थिति का विच्छेद (घात) होता है अर्थात् नवीन कर्मों में स्थिति नहीं पड़ती है और कर्मों की पुरातन स्थिति का विच्छेद (घात) हो जाता है। कहा भी है—

योग के निमित्त से कर्मों का आस्रव (अर्जन) होता है और कषाय के निमित्त से कर्मों में स्थिति पड़ती है। इसलिए योग और कषाय का अभाव हो जाने पर बन्ध और स्थिति का अभाव हो जाता है और उससे सत्ता में विद्यमान कर्मों की निर्जरा होती है।

तात्पर्य यह है कि कर्मों का क्षय स्थिति के क्षय से होता है और स्थिति बन्ध का क्षय कषाय के क्षय से होता है। इसके विपरीत कर्मों का बन्ध स्थितिबन्ध से होता है और स्थितिबन्ध कषाय से होता है। कषाय के अभाव में केवल योग से कर्म-बन्ध नहीं हो सकता। यही कारण है कि कषाय रहित वीतराग केवली के कर्म का बन्ध नहीं होता। कुछ विद्वान् केवली के सातावेदनीय का बन्ध मानते हैं, परन्तु केवली के सातावेदनीय का बन्ध नहीं होता है, जैसा कि आचार्य श्री वीरसेन स्वामी ने कहा है—

जइ वि एवमुवदिसति तित्थयरा तोविण तेसिं कम्मबन्धो अत्थि तत्थ मिच्छतासंजमकसायपच्चयाभावेण वेयणीयवज्जासेसकम्माणं बंधाभावो । वेयणीयस्स वि ण द्विदिअणुभागब्धा अत्थि तत्थ कसायपच्चयाभावो । जोगो अत्थि ति ण तत्थ पयडिपदेसबंधाणमत्थितं वोत्तुं सविकज्जे ? द्विदिबंधेण विणा उदयसरूप्पेण आगच्छमाणं पदेसाणमुत्तरेण बंधववएसुवेसादो । ण च जिणेसु देस-सयलक्ष्मणोवदेसेण अज्जियकम्मसंचिओवि अत्थि उदयसरूप्पकम्पागमादो असखेज्जगुणाए सेढीए

पुण्यसंचयकम्पणिञ्जर पडिसमय कग्तम् कम्ममचयाणुवर्नादा ।

—कसायपाट्ट प्रथम पुस्तक पृष्ठ ९२ ९३

अर्थात् यद्यपि तीर्थकर श्रावका आर मुनियों को उपदेश देते हैं तो भी उनके कर्म-बन्ध नहीं होता है, क्योंकि जिनदेव के तेरहवें गुणस्थान में कर्म-बन्ध के कारणभूत मिथ्यात्व, असयम आर कषाय का अभाव हो जाने से वेदनीय कर्म को छोड़कर शेष समस्त कर्मों का बन्ध नहीं होता है । वेदनीय कर्म का बन्ध होता हुआ भी उसमें स्थिति बन्ध आर अनुभागबन्ध नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर स्थिति बन्ध और अनुभाग बन्ध के कारणभूत कषाय का अभाव है । यद्यपि वहाँ पर तेरहवें गुणस्थान में योग है, फिर भी प्रकृति बन्ध तथा प्रदेशबन्ध के अस्तित्व का कथन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि स्थिति बन्ध के बिना उदय रूप से आने वाले निषेको में उपचार से बन्ध के व्यवहार का कथन किया गया है । जिनदेव देशव्रती श्रावकों और सकलव्रती मुनियों को धर्म का उपदेश करते हैं, इसलिए उनके अर्जित कर्मों का सचय बना रहता है सो भी बात नहीं है क्योंकि उनके जिन नवीन कर्मों का अर्जन होता है वे उदय रूप ही हैं उनसे भी असंख्यात गुणी श्रेणि रूप से वे प्रति समय पूर्व संचित कर्मों की निर्जरा करते हैं । इसलिए उनके कर्मों का सचय नहीं बन सकता है ।

वीरसेनाचार्य के उपर्युक्त कथन से यह परिणाम निकलता है कि कषाय के उदय क्षय व क्षयोपशम से क्रमशः कर्म का बन्ध, क्षय व क्षयोपशम होता है । कर्मसिद्धान्त में कषाय की कमी को विशुद्धि व कषाय की वृद्धि को सक्लेश कहा है । साथ ही विशुद्धि से कर्म की स्थिति का घात बताया है जो कर्म के अपवर्तन या निर्जरा का द्योतक है तथा सक्लेश से कर्म की स्थिति की वृद्धि कही है जो कर्म-बन्ध का व उद्वर्तन का द्योतक है, जैसा कि तत्त्वार्थसूत्र अध्ययन सूत्र १० की टीका में आचार्य अकलक व पूज्यपाद ने कहा है कि विशुद्धि से प्रीति का उदय, उपेक्षाभाव की जागृति तथा अज्ञान का नाश होता है । ये तीनों ही मुक्ति में सहायक हैं अर्थात् विशुद्धि रूप शुभभाव मुक्ति-प्राप्ति में हेतु है ।

कर्म सिद्धान्त का यह नियम है कि कषाय की वृद्धि से पूर्व संचित समस्त पाप प्रकृतियों की स्थिति व अनुभाग में वृद्धि होती है तथा कषाय की कमी से स्थिति व अनुभाग में कमी होती है । निष्कर्ष यह है कि कर्मों का बन्ध, सत्ता, उद्वर्तन (वृद्धि), अपवर्तन (कमी), क्षय आदि कर्मों की समस्त स्थितियाँ कषाय पर ही निर्भर करती हैं । कहा भी—“कषायमुक्ति किल मुक्तिरेव” अर्थात्

कषाय मुक्ति ही चारणाविक मुक्ति है।

पुण्य के स्थिति बध का कारण · कषाय

अब यह प्रश्न उठता है कि पुण्य का स्थिति बध अशुभ क्यों है ?

समाधान—जो व्यक्ति यह चाहता है कि मेरा प्रभाव दूसरों पर पड़े, मेरे सच्चरित्र, कर्तव्यनिष्ठा से अन्य जन प्रभावित हों, दूसरों पर मेरे व्यक्तित्व की छाप पड़े, महत्त्व बढ़े और आगे भी बना रहे, मेरे गुणों से लोग प्रभावित हों, मुझे सज्जन, महापुरुष समझे मेरी गिनती महापुरुषों में, सिद्ध पुरुषों में हों, मेरे मरने के पश्चात् भी मुझे लोग याद करें, मेरा सत्कार हो, सम्मान हो, लोग मुझे पूजे, सुख-सुविधा पहुँचाये आदि फल की आशा रखे तथा अपने सरलता, क्षमा, निर्लोभता, मृदुता आदि गुणों से अपने महत्त्व का अंकन करें तो उसका ऐसा चाहना या करना मान कषाय का सूचक है इससे उसके पुण्य व पाप प्रकृतियों का स्थिति बध बढ़ता है तथा पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग घटता है।

सद् प्रवृत्तियों के करने का राग, फल की आशा तथा गुणों का अभिमान भयकर दोष है। इस दोष के रहते साधक आगे नहीं बढ़ सकता। जब साधक अपने में अपनी कोई विशेषता नहीं पाता, तब गुण का अभिमान नहीं रहता है, गुण उसका सहज स्वभाव बन जाता है। फिर गुणों की उपलब्धियों के लिए श्रम या अनुष्ठान नहीं करना पड़ता। वह सहज रूप से आगे बढ़ता है। सभी जीवा को गुण स्वभावतः स्वतः प्राप्त है अतः जब तक साधक गुणों को अपनी देन मानता है तब तक उसमें मैं करता हूँ, मैंने गुणों को पदा किया है, यह अहंभाव व कर्तृत्व भाव बना रहता है। जहाँ कर्तृत्व भाव है, अहंभाव है वहाँ बध है। ऐसी साधना से दोष बढ़ते हैं। दोषों का दमन होता है, परन्तु दोष मिटते नहीं हैं। केवल दोषों का उपशम होता है क्षय नहीं होता। वह उपशम श्रेणि करता है जिसमें समस्त दोष सत्ता में ज्यों के त्याग विद्यमान रहते हैं। वे पुनः अति अल्पकाल में ही उदय में आकर उसका पतन कर देते हैं।

क्षयकश्रेणि वही कर सकता है जो कर्तृत्वभाव, कर्तव्य का अहंकार, श्रम युक्त साधना अनुष्ठान या अन्य किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति नहीं करता है, किसी भी प्रकार का सकल्प-विकल्प नहीं करता है। जो कर्म उदय के रूप में प्रकट हो रहे हैं उनसे अलग हो तादात्म्य तोड़ता है, उनका द्रष्टा रहता है। उन उदीयमान कर्मों का प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। उन्हें अच्छा-बुरा नहीं समझता है। ये कर्म क्या उदय हो रहे हैं, ऐसा भी नहीं विचारता है। वह निर्विकल्पता से मिलने वाली शान्ति के अक्षय रस में रमण नहीं करता है।

अनाश्रय (पराश्रय के त्याग) से मिली स्वाधीनता के अखण्ड रस को महत्त्व नहीं देता है। उससे सन्तुष्ट नहीं होता है। तब वह इन्द्रियातीत, देहातीत, लोकातीत, भवातीत, गुणातीत होकर अनन्त माधुर्य रूप वीतरागता का अनुभव करता है। ऐसा रस-एक बार चखने पर उसमें फिर परिवर्तनशील, क्षणिक एवं आकुलतायुक्त विषय-रस की कामना कभी नहीं जगती है। इन्द्रिय, देह, लोक (ससार), गुण आदि इनसे सुख न लेना, इनके सुख को पसन्द न करना ही इनसे अतीत होना है। जब साधक की सरलता, विनम्रता, सहजता, स्वाभाविकता इतनी बढ़ जाती है कि वह जीवन का अग बन जाती है तब उसे अपने में कोई भी गुण या विशेषता नहीं दिखाई देती, फलतः वह गुणों से अभिन्न हो जाता है। फिर गुण और गुणी का, साध्य और साधक का, साधन और सिद्धि का भेद व भिन्नता मिट जाती है। क्योंकि चीज वही दिखाई देती है जो अपने से भिन्न हो। जो अपने से अभिन्न होती है वह दिखाई नहीं देती है। अतः जब तक साधक को अपने में गुण होने का भास होता है तब तक उसमें और गुणों में एकत्व व अभिन्नता नहीं हुई, ऐसा समझना चाहिए।

तात्पर्य यह है कि पुण्य के साथ रहा हुआ कषायभाव कर्तृत्व, भोक्तृत्व भाव (फल की आशा) स्थिति बध का कारण है। पुण्य का भी स्थिति बध, कषाय, पाप व विकार का सूचक है अतः अशुभ है, परन्तु इससे पुण्य अशुभ नहीं हो जाता है। यह स्थिति बध, पुण्य के अनुभाग का घातक भी है। उदाहरणार्थ शरीर के साथ लगा हुआ रोग शरीर के स्वास्थ्य के लिए घातक है, परन्तु रोग हो जाने से शरीर बुरा नहीं हो जाता है, हेय नहीं हो जाता है, बुरा या हेय रोग ही होता है। इसी प्रकार पुण्य के साथ स्थिति बध लगा होने से पुण्य हेय नहीं हो जाता है केवल स्थिति बध ही बुरा है।

पुण्य-पाप की उत्पत्ति-वृद्धि-क्षय की प्रक्रिया

जीव में शुभ-अशुभ परिणाम (भाव) उत्पन्न होता है। इनमें शुभ भाव भावपुण्य या पुण्य तत्त्व और अशुभ भाव को भावपाप या पाप तत्त्व कहते हैं। इन शुभ और अशुभ भावों के अनुरूप मन-वचन-काय की शुभ-अशुभ प्रवृत्ति होती है, इसे योग कहते हैं। शुभ प्रवृत्ति शुभयोग और अशुभ प्रवृत्ति अशुभ योग कही जाती है। योगों के निमित्त से कर्मण पुद्गल वर्गणाएँ आकर्षित होकर आत्मा की ओर आती हैं और कर्म रूप ग्रहण करती हैं, इसे आस्रव कहते हैं। शुभयोग से शुभ आस्रव होता है, जिसे पुण्यास्रव कहते हैं और अशुभ योग से अशुभ आस्रव होता है, जिसे पापास्रव कहते हैं।

योग या प्रवृत्ति शुभ हो या अशुभ, इनसे आत्म-प्रदेशों में परिस्पन्दन होता है, जिससे कर्मण-वर्गणाओं के पुद्गल आते हैं और आत्म-प्रदेशों से मिलते हैं। ये कर्मण वर्गणाओं के पुद्गल प्रदेश कहलाते हैं। आत्म-प्रदेशों में जितना परिस्पन्दन अधिक होता है उतनी ही अधिक सख्या में प्रदेशों का सर्जन होता है। इस प्रकार पुण्य व पाप कर्मों की प्रकृति व प्रदेश का सर्जन व उपार्जन योगों से होता है।

कर्म-प्रदेशों का आत्मा के साथ मिलने पर उनका आत्मा के साथ जुड़े रहने के काल को स्थिति बध कहते हैं एवं कर्म के स्वभाव की तीव्रता-मदता को अनुभाव (अनुभाग) कहते हैं।

अनुभाग और स्थितिबध इन दोनों का निर्माण कषाय से होता है। कषाय में जितनी हानि-वृद्धि होगी आयु कर्म की तीन शुभ प्रकृतियों को छोड़कर समस्त पुण्य-पाप की प्रकृतियाँ का स्थितिबध कम या अधिक होगा। कषाय की हानि होने पर स्थितिबध कम होगा। यही सिद्धान्त पहले के बधे हुए कर्मों की जो स्थिति है उस पर भी घटित होता है। कषाय की हानि से पूर्व बद्ध समस्त कर्म प्रकृतियों की स्थितिबध का अपवर्तन (क्षय) होता है और कषाय की वृद्धि से पूर्व बद्ध समस्त कर्म प्रकृतियों के स्थितिबध का उद्वर्तन (वृद्धि) होता है। इस प्रकार पूर्व में बधा व वर्तमान में बधने वाला सम्पूर्ण स्थितिबध कषाय पर निर्भर करता है। कषाय के क्षय से स्थिति का क्षय होता है और कषाय की वृद्धि से स्थिति बढ़ती है। स्थिति बध ही कर्मों को आत्मा के साथ बाधे रखने वाला होता है।

कर्म बध की विद्यमानता स्थितिबध पर ही निर्भर करती है। स्थितिबध की उत्पत्ति व वृद्धि होती है कषाय के उदय व वृद्धि से अर्थात् औदयिक भाव से। इसलिए जैनागम में व कर्म सिद्धान्त में एक मात्र औदयिक भाव (कषाय) को

ही कर्म बध का कारण कहा गया है। स्थितिबध का नियम तीन शुभ आयु को छोड़कर समस्त पुण्य-पाप प्रकृतियों पर समान रूप से लागू होता है। परन्तु अनुभाग में ऐसा नहीं है। कारण कि अनुभाग स्वभाव का अनुसरण करता है। अतः शुभ स्वभाववाली पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग कषाय की हानि से बढ़ता है और कषाय की वृद्धि से घटता है। सीधे शब्दों में कह तो स्थितिबध से ठीक विपरीत सिद्धान्त अनुभाग पर लागू होता है। अर्थात् पुण्य प्रकृतियों का स्वभाव व अनुभाव शुभ होता है और कषाय अशुभ होता है। ये दोनों परस्पर विरोधी हैं। कषाय की क्षीणता से शुभ व शुद्ध भावों से पुण्य प्रकृतियों का स्वभाव उत्पन्न होता है व बढ़ता है। इसमें कषाय का उदय कारण न होकर कषाय का क्षय या हास कारण होता है। इसके विपरीत पाप प्रकृतियों का स्वभाव व अनुभाव अशुभ होता है और कषाय भी अशुभ होता है। ये दोनों सजतीय हैं। अतः कषाय की वृद्धि व हास के साथ पाप प्रकृतियों का स्वभाव व अनुभाव बढ़ता व घटता है। यही नियम पूर्वबद्ध पुण्य-पाप प्रकृतियों पर भी लागू होता है अर्थात् कषाय की वृद्धि से पूर्वबद्ध पुण्यकर्म प्रकृतियों के अनुभाव का अपकर्षण (हास) होता है और पाप प्रकृतियों के अनुभाव का उत्कर्षण (वृद्धि) होता है एवं कषाय के क्षय (हास) से पूर्वबद्ध प्रकृतियों के अनुभाव का उत्कर्षण (वृद्धि) होता है एवं पाप प्रकृतियों के अनुभाव का अपकर्षण होता है।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि कषाय की वृद्धि जितनी अधिक होती है उतना पुण्य-पाप कर्मों का बध (स्थिति बध) अधिक होता है और कषाय के क्षय (हास) से पुण्य-पाप दोनों प्रकार के कर्मों का क्षय (स्थिति बध का क्षय) होता है, परन्तु कषाय की वृद्धि से पाप प्रकृतियों का अनुभाव बढ़ता है और पुण्य प्रकृतियों का अनुभाव घटता है। इससे यह भी फलित हुआ कि पुण्य प्रकृतियों का जितना आस्रव व अनुभाग बढ़ता है उतना ही पाप प्रकृतियों का हास होता है।

इन सब तत्त्वों के द्रव्य व भाव रूप पर विचार करें। जीव, पुण्य, पाप, आस्रव, सवर, निर्जरा, बध और मोक्ष इन सबके भावात्मक रूप शुभ व अशुभ अध्यवसाय हैं। जीव के स्वभाव, पुण्य, पुण्यास्रव, सवर, निर्जरा, पुण्य का अनुभाव और मोक्ष इन सबका भावात्मक रूप एक ही है और वह शुभ अध्यवसाय है और इनका द्रव्यात्मक रूप शुभ योग और फल शुभ पुद्गल कर्मों का अर्जन व उनका फल देना है जो नाना प्रकार का है। इसी प्रकार जीव के विभाव, पाप, पापास्रव, पाप का अनुभाव है। इन सबका एक ही भावात्मक रूप

ह आर वह अशुभ अध्यवसाय है तथा द्रव्यात्मक रूप अशुभयाग आर फल अशुभ पुद्गल कर्मों का उपार्जन बध व उनका विपाक है जो नाना प्रकार का है।

जीव के परिणाम ही मुक्ति व बध के मूल हेतु है। द्रव्य कर्म तो परिणामो के अनुरूप निसर्ग से स्वत उत्पन्न होते हैं। जीव के शुभ परिणाम मुक्तिदाता है क्योंकि ये कषाय के क्षय (हास) से होते हैं तथा इनसे पुण्य और पाप दोनों प्रकार के कर्मों का क्षय (स्थिति का क्षय) होता है। इसके विपरीत जीव के अशुभ भाव कर्म बध के हेतु होते हैं क्योंकि ये कषाय की वृद्धि से होते हैं जिससे पुण्य और पाप इन दोनों प्रकार के कर्मों के स्थिति-बध में वृद्धि होती है।

जीव के कुल पाच भाव हैं। इनमें से औदयिक भाव ही कर्मबध के कारण है क्योंकि इन अशुभ अध्यवसायों से पापास्रव व पाप प्रकृतियों का प्रकृति, स्थिति, अनुभाग व प्रदेशबध नियम से होता है। इनसे पुण्य प्रकृतियों का आस्रव, प्रकृति प्रदेश व अनुभाव का सर्जन नहीं होता है प्रत्युत् इन सबका हास ही होता है। केवल पुण्य प्रकृतियों का स्थिति बध होता है। परन्तु पुण्य प्रकृतियों का अनुभाव शुभ होने से पुण्य कर्मों का फल शुभ ही मिलता है फिर वे भले ही कितने ही काल तक बधे रहें। ये जीव के लिए कभी अशुभ होते ही नहीं हैं, इनसे जीव को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। शेष रहे तीन भाव-ओपशमिक, क्षायिक, व क्षायोपशमिक, ये बध के कारण नहीं हैं। औदयिक भाव ही, इनमें भी कषाय भाव ही कर्मबध के कारण है। औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक, ये तीनों भाव शुभ अध्यवसाय, कषाय की मदता व क्षय के सूचक हैं। ये तीनों भावा शुभ अध्यवसाय रूप होने से मोक्षप्रदायक हैं। इन शुभ व शुद्ध भाव से पाप कर्म क्षय होते हैं कर्म-बध नहीं होते हैं।

तात्पर्य यह है कि नव ही तत्त्वों का एव इनसे सबधित पुण्य-पाप का भावात्मक रूप शुभ-अशुभ भाव है। अशुभ भाव पाप से सबधित पाप तत्त्व, पाप प्रवृत्ति, पापास्रव, पाप कर्मों के प्रकृति, प्रदेश, स्थिति व अनुभाव बध का एव पुण्य प्रकृतियों के स्थिति बध का हेतु है। इस प्रकार अशुभ भाव-औदयिक भाव आत्मा के आंतरिक गुणों के घातक एव बाह्य में शरीर इन्द्रिय-प्राण आदि के हानि के हेतु है। इसके विपरीत शुभ भाव आंतरिक गुणों के एव बाह्य शरीर, इन्द्रिय, प्राण आदि शुभ प्रकृतियों के विकास के हेतु है। पुण्य तत्त्व पुण्यास्रव, पुण्य कर्म के प्रकृति, प्रदेश, अनुभाव इनमें से किसी से भी जीव को हानि नहीं होती है। प्रत्युत् जितनी इनकी वृद्धि होती है उतनी ही पाप के सब रूपों का

क्षय होता है। पाप ही जीव को ससार में रोके रखने का, रुलाने, भव भ्रमण कराने का हेतु है, पुण्य नहीं। सवर और निर्जरा तत्त्व के जितने भेद हैं उन सबसे पुण्य का उपार्जन एवं वृद्धि ही होती है। आशय यह है कि पुण्य का उपार्जन, क्षायिक, औपशमिक, क्षायोपशमिक, कषाय की मदता, सवर, तप, सयम आदि जितने भी मोक्ष देने वाले तत्त्व हैं उन सब से होता है। पुण्य तत्त्व आत्मा का सर्वाङ्गीण, सर्वतोमुखी विकास करने वाला है। पुण्य आत्मा के लिए अहितकर नहीं है। आत्मा का अहित पाप से ही होता है।

कषाय में कमी होना शुभ भाव है। शुभ भाव को ही प्रकारान्तर से शुभ योग, विशुद्धि, शुद्धोपयोग व पुण्य कहते हैं। अतः पुण्य और पुण्य का फल सभी शुभ हैं, आत्मा के लिए हितकर हैं।

तात्पर्य यह है कि पुण्य की उत्पत्ति व वृद्धि-क्षायिक, औपशमिक, क्षायोपशमिक रूप शुभ भावों से शुभ योग (सद् प्रवृत्ति) से होती है। शुभ योग से पुण्यास्रव, पुण्य कर्म के प्रकृति, प्रदेश व अनुभाव का सर्जन होता है। पुण्य की स्थिति बध का क्षय पाप के क्षय के साथ स्वतः हो जाता है। इसके लिए अन्य किसी विशेष साधना की आवश्यकता नहीं होती है। इसके विपरीत पाप की उत्पत्ति व वृद्धि का कारण औदयिक भाव है। औदयिक भाव में भी कषाय का उदय ही मुख्य है। औदयिक भाव अशुभ ही होता है। औदयिक भाव से अशुभ योग (दुष्प्रवृत्ति) होता है जिससे पापास्रव होता है तथा पाप के प्रकृति, स्थिति, अनुभाव व प्रदेश का अर्जन व बध होता है। पाप के क्षय का उपाय है कषाय का ह्रास अर्थात् जिन भावों से पुण्य का उपार्जन व वृद्धि होती है वे ही भाव पाप-क्षय के हेतु हैं।

पुण्य की अभिवृद्धि से पाप का क्षय

प्राणी जितना-जितना पाप से, बुराई के दोष से बचता है, पाप का, दोष का, बुराई का त्याग करता जाता है उतनी-उतनी उसकी आत्मा विशुद्ध होती जाती है। जितनी-जितनी आत्मा की विशुद्धि बढ़ती जाती है उतना-उतना पाप का क्षय होता जाता है और पुण्य की अभिवृद्धि होती जाती है। अतः सबसे बड़ा पुण्य है बुराई से बचना अर्थात् अपने राग-द्वेष, विषय-कषाय आदि दोषों का, बुराइयों का त्याग करना तथा दूसरों का बुरा न चाहना, बुरा न कहना, बुराई न करना। यह नियम है कि जो कुछ भी बुरा नहीं करता है उससे जो कुछ भी होता है वह भला ही होता है। भलाई करना ही पुण्य है। भलाई वही कर सकता है जो बुराई नहीं करता है। बुराई नहीं करना तथा भलाई करना ये दोनों एक सिक्के के दो पहलु हैं। दोनों एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनमें अन्तर यह है कि बुराई न करने में तो सब समर्थ एवं स्वाधीन हैं क्योंकि उसके लिए किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति की अपेक्षा नहीं होती है, परन्तु किसी का भला करने, हित करने के लिए वस्तु, शरीर आदि की आवश्यकता होती है। अतः क्रियात्मक भलाई या सेवा सीमित ही हो सकती है। कोई भी व्यक्ति कितना ही सम्पन्न हो, वस्तुएँ देकर सारे समाज की गरीबी नहीं मिटा सकता, चिकित्सालय खोलकर सब रोगियों की चिकित्सा नहीं करवा सकता। विद्यालय खोलकर सबको प्रवेश नहीं दे सकता। धर्मशालाएँ बनवाकर सबको स्थान नहीं दे सकता। किन्तु भावात्मक भलाई सबके प्रति हो सकती है। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, यह भावना वह मन से कर सकता है। भावात्मक भलाई करने में सब समर्थ एवं स्वाधीन हैं। क्रियात्मक भलाई व पुण्य में भी महत्त्व भावना का ही है। भावना रहित क्रियात्मक सेवा का मूल्य नहीं होता। कारण कि कोई व्यक्ति वस्तु, सम्पत्ति आदि को सेवा में लगता है परन्तु उसमें कर्तृत्व भाव रूप करने का राग व फल की आसक्ति है, फल की आशा है तो वह सेवा या पुण्य घटिया श्रेणी का है। इससे पुण्य के अनुभाग में कमी होगी और स्थिति बंध अधिक होगा जो शुभ नहीं है।

सदप्रवृत्ति से जो पुण्य का उपार्जन होता है वह भी पाप के क्षय व निवारण से होता है। कारण कि सदप्रवृत्ति दुष्प्रवृत्ति का अवरोध कर देती है। दुष्प्रवृत्ति जितनी कम होती जाती है, मिटती जाती है उतना ही नवीन पाप का उपार्जन रुकता जाता है तथा सत्ता में स्थित पुराने बंधे पाप कर्मों की स्थिति व अनुभाग का अपवर्तन एवं पुण्य प्रकृतियों में सङ्क्रमण होता जाता है। यह सब पाप के क्षय के ही रूप हैं। आशय यह है कि पुण्य का अभिवर्द्धन पाप के क्षय की

अवस्था में होता है। अतः पुण्य का उपार्जन एवं वृद्धि पाप क्षय की सूचक है।

पूर्वोक्त अन्न, जल, वस्त्र आदि नव प्रकार के पुण्यों में से प्रथम पाँच वस्तुओं से सम्बन्धित है जो प्रायः सभी गृहस्थों के यहाँ पाई जाती हैं, अतः इन्हें देकर पुण्योपार्जन किया जा सकता है। अगले चार पुण्य अन्य पर निर्भर न होकर स्वयं के तन, मन और वचन से सम्बन्धित हैं। मन से सभी का भला चिन्तन करना, नम्रता का व्यवहार करना, वचन से मधुर बोलना, शरीर से सेवा, सुश्रुषा करना आदि में सभी समर्थ व स्वाधीन हैं। अतः पुण्य करने में कोई पराधीन व असमर्थ हो, सो नहीं है।

यह नियम है कि पाप न करने से भी पुण्य का उपार्जन स्वतः होता है, पुण्य में वृद्धि होती है। जैसे किसी का बुरा न चाहने, बुरा न सोचने, बुरा न करने, बुरा न मानने, बुराई न सुनने से पाप रुकता है - पाप का सवर होता है। फिर उससे जो भी प्रवृत्ति होती है वह भली ही होती है, भलाई की ही होती है। यह भी नियम है कि जितनी हिंसा, झूठ, राग-द्वेष आदि पाप क्रिया रुकती है, घटती है, उतनी ही आत्मा में विशुद्धि होती है और आत्मा की जितनी विशुद्धि होती है उतनी पुण्य के अनुभाग में वृद्धि होती है। अतः पाप का न करना भी पुण्य की वृद्धि का हेतु है। विवेकीजन प्रत्येक काम करते हुए भी किसी के प्रति राग-द्वेष व बुराई करने से बचते हैं, तटस्थ रहते हैं इससे वे पाप से तो बचते ही हैं, साथ ही उनके पुण्य की अभिवृद्धि भी होती है। सारांश यह है कि पाप का त्याग ही सवर है, सवर से आत्मा की विशुद्धि होती है जिससे पाप का अपवर्तन रूप क्षय व पुण्य के अनुभाग की वृद्धि होती है।

शरीर के लिए सहायक व सुविधाजनक अन्न, जल, वस्त्र, पाट-पलग आदि वस्तुएँ देने का जितना महत्त्व है उससे अधिक हृदय में अनुकम्पा भाव जगने का, हृदय की कठोरता पिघलने का, दूसरों का हित करने का भाव जाग्रत होने का महत्त्व है। मन में किसी के प्रति अहित का विचार त्यागने से पाप कर्मों का भारी क्षय होता है। हृदय में करुणाभाव नहीं है, धन देने की इच्छा नहीं है, परन्तु किसी के दबाव से वस्तु, धन आदि दान देता है और मन में पछताता है तो वह उत्तम प्रकार का पुण्य नहीं कहा गया है। इसी प्रकार कोई सम्मान, सत्कार, कीर्ति व आदर पाने के लिए दान देता है तो उसे उस कार्य का फल सम्मान, सत्कार रूप ही मिलता है जो उसके अहंकार को पुष्ट करने वाला होने से पाप का क्षय करने वाला नहीं है। अतः महत्त्व सदा प्रवृत्ति के साथ रही भावना का भी है। हृदय की भावना का क्रियात्मक रूप मन की प्रवृत्ति है। अतः

महत्त्व मन के शुभ-अशुभ विचारों का है। मन के शुभ विचारों से पाप का क्षय एवं पुण्य की वृद्धि होती है और मन के अशुभ विचारों से पाप की वृद्धि एवं पुण्य में कमी होती है। मन से शुभ विचार प्रत्येक मानव, प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक परिस्थिति में हर समय कर सकता है और अपने पाप का क्षय कर सकता है, पुण्य की वृद्धि कर सकता है। अतः किसी के पास खिलाने-पिलाने आदि दान देने योग्य वस्तुएँ नहीं हों तब भी वह हर समय मन से शुभ विचार करने में स्वाधीन है और मन से शुभ विचार करने का महत्त्व वस्तुओं के दान देने के समान ही है। अतः साधक को सदा शुभ विचार करने में एवं उन्हें यथा सभव क्रियात्मक रूप देने में सदा तत्पर रहना चाहिए, इससे पाप का क्षय एवं पुण्य का उपार्जन होता रहेगा।

पुण्य : कर्मक्षय का हेतु

बध चार प्रकार का है। इनमें से प्रकृति बध व प्रदेश बध का कारण मन, वचन और काया की प्रवृत्ति रूप योग है और स्थिति बध व अनुभाग बध राग, द्वेष, कषाय (आसक्ति) है। परन्तु इन चारों प्रकार के बधनों में से प्रकृति बध, अनुभाग बध व प्रदेश बध ये तीन प्रकार के बधन स्थिति बध पर ही निर्भर करते हैं, क्योंकि यदि स्थिति बध न हो तो इन तीनों प्रकार के बधनों का बध ही न हो। अतः स्थिति बध ही मुख्य बध है। स्थिति बध से ही कर्म सत्त्व या सत्ता को प्राप्त होते हैं। कर्मों की सत्ता स्थिति बध पर ही निर्भर करती है।

स्थिति बध कषाय से होता है। कारण कि आयु कर्म को छोड़कर शेष सात कर्म जो निरन्तर बध रहे थे, उन सात कर्मों की स्थिति का बध कषाय से ही होता है। कषाय की वृद्धि से इन सात कर्मों की समस्त प्रकृतियों की स्थिति में वृद्धि होती है। यहाँ तक कि तीर्थंकर नामकर्म, मनुष्य गति, देवगति जैसी पुण्य प्रकृतियों की स्थिति में वृद्धि भी कषाय की वृद्धि से ही होती है। अर्थात् इन समस्त प्रकृतियों की स्थिति की वृद्धि उत्कृष्ट होने का कारण उत्कृष्ट सत्त्वशेष भाव है और कषाय की कमी रूप विशुद्धि भाव से पाप पुण्य रूप समस्त प्रकृतियों की स्थिति स्वतः घटती है। अतः कर्मों की स्थिति का बध होना व बढ़ना अशुभ है। परन्तु पुण्य के अनुभाग बध पर उपर्युक्त कर्म-सिद्धान्त का नियम लागू नहीं होता। पाप प्रकृतियों का अनुभाग बध व उसकी वृद्धि, कषाय व कषाय की वृद्धि से होती है। लेकिन पुण्य प्रकृतियों में इससे विपरीत होती है। अर्थात् जैसे-जैसे कषाय की वृद्धि होती है वैसे-वैसे ही पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग घटता जाता है और कषाय में कमी से पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग

बढ़ता जाता है अतः पुण्य प्रकृतियों के अनुभाग में वृद्धि का कारण कषाय नहीं है प्रत्युत कषाय की कमी है। अतः पाप पुण्य का सबन्ध अनुभाग से है स्थिति से नहीं कारण कि पुण्य व पाप की सभी प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बन्ध उत्कृष्ट सक्लेश से होता है। इसीलिये तत्त्वार्थ सूत्र अध्याय ६, सूत्र ३-४ की व्याख्या करते हुये राजवार्तिक टीका में कहा है —सर्वोत्कृष्टस्थितीनाम् उत्कृष्टसक्लेशहेतुकत्वात् अनुभागबन्ध प्रत्येतदुक्तम्। अनुभागबन्धो हि प्रधानभूत तन्निमित्तत्वात् सुखदुःखविपाकस्य। तत्रोत्कृष्टविशुद्धपरिणामनिमित्तं सर्वाशुभप्रकृतीनामुत्कृष्टानुभागबन्धः।

अर्थ — यह नियम है कि सभी प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बन्ध उत्कृष्ट सक्लेश से होता है। अतः यहाँ अनुभाग बन्धकी अपेक्षा इस सूत्र को लगाना चाहिये। पुण्य पाप में अनुभाग बन्ध प्रधान है, वही सुख-दुःख रूप फल का निमित्त होता है। समस्त शुभ पुण्य प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बन्ध उत्कृष्ट विशुद्ध परिणामो से होता है और समस्त अशुभ (पाप) प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बन्ध उत्कृष्ट सक्लेश परिणामो से होता है।

पुण्य -पाप की बन्ध-व्युच्छिन्ति : एक चिन्तन

कतिपय लोगो की ऐसी मान्यता है कि कर्म-सिद्धान्त में पाप व पुण्य दोनों प्रकृतियों की बन्ध व्युच्छिन्ति कही है। इससे यह ज्ञात होता है कि जैसे पाप हेय है, उसी प्रकार पुण्य भी हेय है। इस जिज्ञासा के समाधान के लिये किसी कार्य की निवृत्ति किस प्रकार होती है, इस विषय पर विचार करना आवश्यक है।

किसी कार्य का अन्त दो प्रकार से होता है - 1 निवृत्ति से - क्षीण होकर, घटकर अर्थात् अभाव रूप में और 2 पूर्णता से अर्थात् बढ़कर उससे अतीत होकर, जैसे - (अ) ऋण मुक्त होना दोनों अवस्थाओं में समान होता है - 1 जिसने दिवालिया निकाल दिया और 2 जिसे देना था उसे दे दिया। बाह्य स्थिति एक होने पर भी ये दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं।

(आ) एम.ए. पढ़ने के कार्य का अभाव दो व्यक्तियों के होता है 1 एम.ए. नहीं देने वाले के 2 एम.ए. की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने वाले के।

(इ) देह का अभाव व व्युच्छिन्ति देहान्त होने पर अथवा देहातीत होने रूप दोनों अवस्थाओं में होती है। परन्तु देहान्त मृत्यु है और देहातीत होना सिद्ध अवस्था है, निर्वाण है।

(ई) तीर्थंकर नाम कर्म पुण्य प्रकृति का बन्ध प्रथम गुणस्थान में भी नहीं होता और दशवे गुणस्थान में भी नहीं होता। परन्तु दशवे गुणस्थान में तो कषाय के क्षय से तीर्थंकर नाम का अनुभाग पूर्ण (उत्कृष्ट) हो जाने से नहीं होता है और प्रथम गुणस्थान में अनन्तानुबन्धी कषाय के उदय के कारण बन्ध नहीं होता है।

(उ) एकेन्द्रिय जीव के भी स्थिति बन्ध अत्यल्प-एक सागर से भी कम होता है और यही स्थिति-बन्ध वीतराग अवस्था वाले क्षपक श्रेणि के साधक के भी होता है। बाहर से एक सी अवस्था प्रकट होने पर भी अन्तर में परस्पर विरोधी है।

पाप प्रकृतियों की उत्पत्ति दोषों से और पुण्य प्रकृतियों की उत्पत्ति गुणों से होती है। दोषों के क्षय से पाप-प्रकृतियों की बन्ध-व्युच्छिन्ति हो जाती है और गुणों की वृद्धि से पुण्य प्रकृतियों की पूर्णता हो जाने से पुण्य प्रकृतियों की बन्ध-व्युच्छिन्ति हो जाती है। गुणों की वृद्धि और दोषों का क्षय ये दोनों कार्य एक साथ युगपत् होते हैं अतः पुण्य पाप प्रकृतियों की बन्ध व्युच्छिन्ति युगपत् होती है। इसी प्रकार क्षपक श्रेणि में पाप और पुण्य दोनों प्रकार की कर्म प्रकृतियों की व्युच्छिन्ति होने में दो विरोधी कारण हैं। क्षपक श्रेणि में घाती कर्म

की पाप प्रकृतियों का अनुभाग बन्ध व स्थिति बन्ध घटता जाता है और घटकर उसका क्षय व अन्त हो जाता है। इसलिये बन्ध व्युच्छिन्ति हो जाती है। इसके विपरीत पुण्य प्रकृतियों के अनुभाग में वृद्धि हो जाती है और यह वृद्धि पूर्णता (उत्कृष्टता) को प्राप्त होकर रुक जाती है, कारण कि पूर्ण होने पर आगे बढ़ने की गुजाइश ही नहीं रहती है।

इस प्रकार पाप प्रकृतियों की बन्ध व्युच्छिन्ति उनके स्थिति व अनुभाग के घात से होती है और पुण्य प्रकृतियों की व्युच्छिन्ति उनके अनुभाग में वृद्धि होकर पूर्ण होने से होती है। अतः पाप प्रकृतियों की बन्ध व्युच्छिन्ति पाप प्रकृतियों के क्षय से होती है तथा पुण्य प्रकृतियों की बन्ध व्युच्छिन्ति पुण्य प्रकृतियों के अनुभाग की पूर्णता से होती है ये दोनों कार्य एक ही हेतु से होते हैं। यह हेतु है कषाय में कमी होना, क्षीण होना, क्षय होना। जितना कषाय घटता जाता है, क्षीण व क्षय होता जाता है, उतना ही पाप के अनुभाग का क्षय व पुण्य के अनुभाग में वृद्धि होती जाती है। कषाय के क्षय होते ही ये दोनों कार्य पूर्ण हो जाते हैं। पाप प्रकृतियों का बन्ध, क्षय होकर उनकी बन्ध व्युच्छिन्ति हो जाती है। पुण्य प्रकृतियों के बन्ध की पूर्णता होकर उनका बधना रुक जाता है अर्थात् बन्ध व्युच्छिन्ति हो जाती है।

कैसा विचित्र सिद्धान्त है कि पुण्य-पाप कर्म दोनों परस्पर विरोधी हैं, फिर भी इन दोनों की कर्म प्रकृतियों की बन्ध-व्युच्छिन्ति कषाय के क्षय से ही होती है। होता यह है कि क्षपक श्रेणि में कषाय के क्षय से ज्ञानावरणादि घाति-पाप कर्मों की स्थिति और अनुभाग घटकर शून्य हो जाता है जिससे ये पाप कर्म निर्मूल-क्षय-अस्तित्वहीन हो जाते हैं और क्षपक श्रेणि में कषाय के क्षय से पुण्य कर्म प्रकृतियों का अनुभाग बढ़कर पूर्ण उत्कृष्ट हो जाता है, जिससे बन्ध रुक जाता है। पाप कर्मों की उनके उन्मूलन होने के कारण से और पुण्य कर्मों की उनके अनुभाग के चरम सीमा पर पहुँचने के कारण बन्ध-व्युच्छिन्ति होती है।

मुक्ति में पुण्य सहायक, पाप बाधक

जैन कर्म-सिद्धान्तानुसार पुण्य आत्म-विकास का द्योतक एवं मुक्ति का सहायक अंग है, मुक्ति का बाधक व घातक नहीं है। परन्तु वर्तमान में कतिपय जैन संप्रदाय वालों का ऐसा मानना है कि “जैसे मुक्ति के लिये पाप त्याज्य है वैसे ही पुण्य भी त्याज्य है, क्योंकि वह मुक्ति में बाधक है। पुण्य करते-करते अनन्त जन्म बीत गये, अनन्त बार पंच महाव्रत धारण कर मेरु पर्वत जितने पिच्छी-कमण्डल-ओछे पात्रों का उपयोग कर लिया, अनन्त बार नव ग्रैवेयक तक जा आए फिर भी मुक्ति नहीं मिली। इसका कारण है पाप को तो हेय समझ कर, त्याग करके पंच महाव्रत धारण किये, परन्तु पुण्य को न हेय समझा और न त्यागा। यदि पाप की तरह पुण्य को हेय समझकर त्याग दिया जाता तो मुक्ति कभी की मिल जाती।”

उपर्युक्त यह मान्यता कि ‘पुण्य मुक्ति में बाधक है’ कर्म-सिद्धान्त व आगम के विरुद्ध है। क्योंकि त्याज्य वही होता है जो आत्म-गुणों का घात करता है, जो अशुभ व पाप रूप है। सभी पुण्य प्रकृतियाँ पूर्ण रूप से अघाती हैं इनसे आत्म-गुण का लेशमात्र भी घात नहीं होता है। यदि इनसे अशमात्र भी आत्म-गुण का घात होता तो देश घाती कहलाती, परन्तु ऐसा नहीं है। पुण्य प्रकृतियाँ पूर्ण रूप से अघाती होने से इनसे आत्मा का अहित नहीं होता है। अतः पुण्य मुक्ति में बाधक और त्याज्य नहीं है।

पुण्य मुक्ति में सहायक है, क्योंकि पुण्य का उपार्जन पाप की कमी से, पाप के त्याग से, शुभ योग से होता है। यह नियम है कि जितने-जितने अश में कषाय में कमी आती जाती है, पाप घटता जाता है, उतना-उतना पुण्य का अनुभाग बढ़ता जाता है, कषाय के क्षय से पूर्ण शुद्धोपयोग होता है तो उत्कृष्ट पुण्य का अनुभाग होता है। पुण्य का उत्कृष्ट अनुभाग होने पर ही वीतरागता आती है, केवलज्ञान होता है, मुक्ति मिलती है। अतः मुक्ति न मिलने का कारण पुण्य का पूर्ण उपार्जन न होना है पुण्योपार्जन में कमी रहना है। इसे उदाहरणों से समझे, यथा -

उदाहरण - १ जैसे कोई व्यक्ति कुएँ से पानी पाने के लिए एक-दो फुट के अग्नित गड्ढे खोदे तब भी पानी नहीं निकलता है, गड्ढा पूरा गहरा खोदने पर ही पानी निकलता है।

उदाहरण - २ किसी घड़ी या यन्त्र में उसके हजारों पुर्जें लगा दिये जाये, परन्तु कुछ पुर्जे लगने से रह जाएँ तो वह घड़ी व यन्त्र कार्यकारी नहीं हो सकते,

सपूर्ण पुर्जे यथास्थान पर लगने से ही वह यन्त्र कार्यकारी व सफल होता है।

उदाहरण-३ जल का तापमान कुछ अंशों में लाखों करोड़ों बार घटता-बढ़ता रहे, परन्तु वह बर्फ नहीं बन सकता। तापमान के शून्य होने पर ही वह जल बर्फ बनता है।

इसी प्रकार जीव के कषाय में आशिक कमी-वृद्धि असंख्य अनन्त बार होती रहती है, परन्तु कषाय की आशिक कमी से प्रकट हुये आत्मा के गुणों का विकास व पुण्य की आशिक वृद्धि होने से किसी को मुक्ति नहीं मिलती है। मुक्ति मिलती है कषाय रूप पाप के पूर्ण क्षय से, पूर्ण निर्दोषता से, पूर्ण शुद्धोपयोग से, पूर्ण पवित्रता से, उत्कृष्ट पुण्य से। उत्कृष्ट पुण्य होता है सत्य, सत्त्व, त्याग, तप रूप शुद्धोपयोग की पूर्णता से, तथा पाप के क्षय से। पुण्य के अनुभाग की वृद्धि व पूर्णता पाप की कमी व क्षय की द्योतक है। पाप से आत्मा का पतन होता है, अतः पाप ही मुक्ति में बाधक है और पाप के क्षय से ही मुक्ति की उपलब्धि होती है। पुण्य भाव से आत्मा पवित्र होती है आत्मा का उत्थान होता है। आत्मा की पवित्रता मुक्ति में सहायक होती है, बाधक नहीं।

पुण्य कर्म की बयालीस प्रकृतियाँ हैं। इनमें से सातावेदनीय, उच्च गोत्र आदि बत्तीस प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग चारित्र्य की क्षपक श्रेणी की उत्कृष्ट साधना में होता है। इनका उत्कृष्ट अनुभाग होने के पश्चात् अतर्मुहूर्त में ही केवलज्ञान हो जाता है। इन प्रकृतियों के अनुभाग के अनुत्कृष्ट रहते आज तक न किसी को केवलज्ञान हुआ है और न आगे ही होगा और केवलज्ञान के बिना किसी को मुक्ति नहीं हो सकती। इससे स्पष्ट प्रमाणित होता है कि आज तक जिस किसी को मुक्ति नहीं मिली उसका कारण पुण्य की उत्कृष्टता में कमी रहना है, न कि पुण्य की उपलब्धि। दूसरे शब्दों में कहे तो पुण्य की उत्कृष्ट अवस्था में बाधक कारण पाप है। अतः पाप ही मुक्ति में बाधक है, पुण्य नहीं। केवलज्ञान और केवलदर्शन न होने का कारण कोई पुण्य प्रकृति नहीं, अपितु केवलज्ञानावरण, केवलदर्शनावरण आदि पाप प्रकृतियों का उदय है। इसी प्रकार क्षायिक चारित्र्य व क्षायिक सम्यक्त्व न होने का कारण भी मोह कर्म की पाप प्रकृतियाँ ही हैं कोई भी पुण्य प्रकृति नहीं। अतः यह कहना कि पुण्य मुक्ति में बाधक है जैनागम व कर्म सिद्धान्त के विपरीत है।

कर्मसिद्धान्त तथा आगमानुसार पुण्य प्रकृतियों के अनुभाग का उपार्जन न तो मन, वचन व काया के किसी योग से होता है और न किसी कषाय से होता है प्रत्युत आत्म-विशुद्धि व शुद्धोपयोग से होता है, क्योंकि योग से तो कर्म की प्रकृति व प्रदेश का उपार्जन होता है, स्थिति व अनुभाग का नहीं। यदि पुण्य

के अनुभाग का उपार्जन कषाय से होता तो पुण्य का अनुभाग कषाय के बढ़ने से बढ़ता तथा कषाय के घटने से घटता जैसा कि पाप प्रकृतियों में होता है। परन्तु ऐसा नहीं होता है। इसके विपरीत पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग कषाय बढ़ने से घटता है, कषाय घटने से बढ़ता है और जैसे-जैसे कषाय का क्षय होता जाता है वैसे वैसे बढ़ता जाता है। सयम, त्याग, तप रूप क्षपक श्रेणी की उत्कृष्ट साधना के समय कषाय के पूर्ण क्षय रूप पूर्ण शुद्धोपयोग होने पर साधक के पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग बढ़कर उत्कृष्ट हो जाता है। तत्पश्चात् ही केवलज्ञान व केवलदर्शन होता है।

सारांश यह है कि केवलज्ञान, केवलदर्शन व मुक्ति मे बाधक पुण्य की उपलब्धि नहीं है, बल्कि पुण्य के अनुभाग मे कमी रह जाना है तथा घातिकर्म की पाप प्रकृतियों का उदय है। अतः मुक्ति प्राप्ति के लिये पाप के त्याग व क्षय की आवश्यकता है। साधना का लक्ष्य या कार्य मात्र पाप का क्षय करना है, पुण्य का नहीं। क्योंकि किसी भी साधना से पुण्य के अनुभाग का क्षय नहीं होता है यहाँ तक कि केवली समुद्घात से भी पुण्य का अनुभाग क्षीण नहीं होता है और मुक्ति-प्राप्ति के अंतिम समय तक पुण्य का यह अनुभाग उत्कृष्ट ही रहता है। पुण्य के अनुभाग के क्षय का एक मात्र उपाय है सकलेशभाव, जिसका वीतराग अवस्था मे सर्वथा अभाव है। रहा पुण्य की स्थिति का क्षय जो पाप प्रकृतियों की स्थिति के क्षय के साथ स्वतः ही हो जाता है, इसके लिये अलग से किसी साधना की आवश्यकता नहीं होती।

पुण्य का उपार्जन सयम अर्थात् पाप के त्याग रूप निवृत्तिपरक साधना से तथा दया, दान, मैत्री, सेवा, वात्सल्य रूप प्रवृत्तिपरक साधना से होता है। अतः पुण्य साधना का फल होने से मुक्ति मे सहायक होता है, बाधक नहीं। इस प्रकार पुण्य, कर्म बध का कारण नहीं है, बल्कि पाप कर्मों के कर्मक्षय का हेतु है। इसी पर प्रकाश डाला जा रहा है—

कषाय की कमी रूप विशुद्धि से पुण्य के अनुभाग में वृद्धि होती है जिससे समस्त पाप व पुण्य प्रकृतियों के स्थिति बध मे कमी आती है और सत्ता में स्थित समस्त कर्मों की स्थिति घटती है (स्थिति का क्षय कर्मों का क्षय है) तथा नई पाप प्रकृतियों के अनुभाग बध मे कमी होती है और सत्ता में स्थित पाप प्रकृतियों के अनुभाग मे भी कमी होती है। इस प्रकार पुण्य के अनुभाग मे वृद्धि की अवस्था मे पाप प्रकृतियों की स्थिति व अनुभाग मे कमी आती है व इनकी स्थिति का घात होता है। तात्पर्य यह है कि पुण्य का उत्कर्ष पाप कर्म

के क्षय का कारण है, कर्म बध का कारण नहीं। पाप कर्म के क्षय में सहायक होने से पुण्य ससार में रोके रखने का एव ससार-वृद्धि या ससार-परिभ्रमण का कारण नहीं है। अतः पुण्य को ससार-भ्रमण का कारण मानना अनुचित है।

कर्म-बध व ससार-परिभ्रमण का कारण राग-द्वेष रूप कषाय है। कषाय पाप रूप ही होता है, पुण्य रूप नहीं। कषाय के अभाव में अकेले योग से कर्म बध नहीं होता। कषाय की तीव्रता से ही मिथ्यात्व, असयम, प्रमाद व अशुभ योग रूप दुष्प्रवृत्तियों की उत्पत्ति होती है। कषाय की कमी से मिथ्यात्व आदि के क्षय करने का सामर्थ्य आता है। इस सामर्थ्य के सदुपयोग से ज्ञानीजन पाप की दुष्प्रवृत्ति का त्याग कर सयममय जीवन अपना कर अपना कल्याण कर लेते हैं।

जो जीव प्राप्त सामग्री व सामर्थ्य का उपयोग त्याग में न कर विषय भोग में करते हैं वे अपने सामर्थ्य को खो देते हैं। फिर समस्त दशाओं व दिशाओं में इधर-उधर भटकते रहते हैं। आशय यह है कि सद् प्रवृत्तियों से उद्भूत सामर्थ्य का उपयोग त्याग में कर राग-द्वेष से मुक्त होना है। ये सद्-प्रवृत्तियाँ किसी भी प्रकार से अहित की कारण नहीं हैं, इसलिये हेय या त्याज्य नहीं हैं। इसके विपरीत पाप कर्म के क्षय की हेतु हैं। इसलिये उपादेय व ग्राह्य हैं, परन्तु ये आत्मा से भिन्न होने से साधन रूप हैं। अतः इन्हें साध्य नहीं मान लेना है। इन्हें साध्य मान लेने में साध्य की ओर प्रगति होने में अवरोध होता है। जबकि इनके प्रति असंग भाव रखने से साध्य की ओर तीव्र गति से प्रगति होती है।

इस प्रकार साधक, साधन, साध्य इन सब अवस्थाओं में सद्प्रवृत्तियाँ अपनी उपादेयता बनाये रखती हैं। इनका निषेध कहीं नहीं कहा है। यह अवश्य है कि ये निरन्तर नहीं चल सकती। प्रवृत्ति के अन्त में निवृत्ति आती ही है। उस निवृत्ति का भी महत्त्व है। उस निवृत्ति से शक्ति का प्रादुर्भाव होता है जो सद् प्रवृत्ति करने में सहायक होता है। इस प्रकार सद् प्रवृत्ति (समिति) और निवृत्ति (गुप्ति) ये दोनों साधन रूप हैं या यो कहें कि साधना की प्रगति के लिये ये दाएँ-बाएँ पैर के समान हैं। साधना में दोनों ही का महत्त्व है। इनमें से कोई भी उपेक्षा करने योग्य नहीं है।

दया, दान, करुणा, वात्सल्य, अनुकम्पा, मैत्री, वैयावृत्य (सेवा), परोपकार आदि भाव गुण हैं, दोष नहीं। गुण स्वभाव रूप होते हैं। स्वभाव को ही धर्म कहते हैं। अतः ये धर्म हैं। यह नियम है कि स्वभाव या धर्म से कर्म का बध नहीं होता है। कर्म का बध तो अधर्म से होता है। अधर्म, दोष, पाप व विभाव

पर्यायवाची हैं । गुण, स्वभाव या धर्म सदैव उपादेय होता है, कभी भी, कही भी त्याज्य या हेय नहीं होता है । अतः उपर्युक्त गुण सदैव उपादेय हैं इन्हें हेय या त्याज्य कहना या समझना भूल है । साधक का भला इस भूल को दूर करने में है । भूल बनाये रखने में नहीं ।

यही प्रश्न उठता है कि फिर पुण्य कर्म क्या है ? उत्तर में कहना होगा कि सदः प्रवृत्तियों तथा समय से आत्मा का जितना-जितना मोह-कषाय घटता जाता है उतनी-उतनी आत्मा निर्मल (पवित्र) होती जाती है । उसका चैतन्य गुण प्रकट होता जाता है अर्थात् आत्मिक (आध्यात्मिक) विकास होता जाता है । यह पुण्य तत्त्व है । 'जहा अतो तहा बाहि' अर्थात् जैसा भीतर वैसा बाहर । आचाराग आगम के इस सिद्धान्तानुसार आध्यात्मिक विशुद्धि के साथ भौतिक विकास होता जाता है । अर्थात् शरीर, इन्द्रिय, मन आदि पौद्गलिक पदार्थों की प्राप्ति व शक्ति में वृद्धि होती जाती है । इसी को पुण्य कर्म कहा जाता है । पुण्य शुभ रूप ही होता है, अशुभ रूप नहीं । अर्थात् इससे जीव को किसी भी प्रकार की हानि या दुःख नहीं होता है । पुण्य की सभी प्रकृतियाँ अघाती होती हैं । अतः ये आत्मा के किसी भी गुण का लेशमात्र भी घात नहीं करती ।

गुण के क्रियात्मक रूप सदःप्रवृत्ति से पुण्य कर्म के प्रकृति, प्रदेश और अनुभाग का सृजन होता है, स्थिति का नहीं । अतः गुण बधन कारक होते ही नहीं हैं । गुण का क्रियात्मक रूप दया, दान आदि पुण्य हैं, अतः पुण्य भी गुण का फल ही है ।

यह नियम है कि दोष पाप है और निर्दोषता गुण है । कर्मों का बध दोष से होता है, निर्दोषता से नहीं । प्रत्युत् निर्दोषता से कर्म टूटते ही हैं । अर्थात् जितना-जितना राग रूप दोष घटता जाता है - निर्दोषता प्रकट होती जाती है, उतने-उतने कर्म उसी क्षण क्षीण होते जाते हैं । राग के पूरा क्षय होते ही घाती कर्मों का पूर्ण क्षय हो जाता है और कैवल्य अवस्था प्रकट हो जाती है । कैवल्य होने पर अनन्त दान की उपलब्धि हो जाती है जो अनन्त करुणा व दया की द्योतक है । वीतराग विश्व वत्सल होते हैं । दया, दान, करुणा, वात्सल्य आदि स्वाभाविक गुणों को दोष या विभाव मानना और इसके फलस्वरूप ससार परिभ्रमण मानना आगम विरुद्ध है । गुण या दोष, इन दोनों ही के दो दो रूप होते हैं (१) भावात्मक और (२) क्रियात्मक । भावात्मक रूप का सम्बन्ध जीव के भाव के साथ होता है और क्रियात्मक रूप का सम्बन्ध बाह्य जगत से होता है । इसलिये भावात्मक रूप का प्रभाव या फल जीव के भाव या स्वभाव पर

तत्काल व सीधा पड़ता है और क्रियात्मक रूप का फल बाह्य जगत पर पड़ता है। दोष के भावात्मक रूप के फलस्वरूप घाती कर्मों का बध होता है और गुण के भावात्मक रूप के फल स्वरूप घाती कर्मों का क्षय होता है। दोष या गुण के भावात्मक रूप का सम्बन्ध जीव के भावों के साथ होने से घाती कर्मों के बध और क्षय में जीव सदैव समर्थ और स्वाधीन होता है। वह अपने राग, द्वेष, मोह आदि दोषरूप कषाय भाव का जिस क्षण चाहे उसी क्षण त्याग कर अपने घाती कर्मों को नष्ट कर सकता है और केवलज्ञान व केवलदर्शन की उपलब्धि कर सकता है, कारण कि घाती कर्मों का सम्बन्ध जीव के विद्यमान दोषों से है। दोष के घटते, दूर होते ही घाती कर्म क्षीण या क्षय हो जाते हैं। अर्थात् दोष जितने-जितने अश में घटते जाते हैं घाती कर्म उतने ही उतने अश में निर्जरित होते जाते हैं और गुण प्रकट होते जाते हैं।

पाप मुक्ति में बाधक है, पुण्य नहीं

मुक्ति-प्राप्ति का मार्ग बतलाते हुये आचार्य कहते हैं - 'सम्यग्दर्शनज्ञान-चारित्राणि मोक्षमार्गः' तत्त्वार्थसूत्र ११ अर्थात् सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र से मुक्ति मिलती है। सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान का बाधक कारण मिथ्यात्व मोहनीय है जो मोहनीय कर्म की प्रकृति है और पाप प्रकृति है तथा सम्यक्चारित्र का बाधक कारण अनतानुबन्धी आदि कषाय है जो चारित्र मोहनीय कर्म की प्रकृतियों है एव पाप प्रकृतिया हैं। इस प्रकार मोक्ष प्राप्ति के हेतु सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान एव सम्यक्चारित्र इन तीनों के बाधक कारण पापरूप दर्शन मोहनीय एव चारित्र मोहनीय कर्म की प्रकृतिया हैं। मोहनीय कर्म के अतिरिक्त अन्य कोई कर्म या कारण इनका बाधक नहीं है। तात्पर्य यह है कि मुक्ति प्राप्त कराने वाली सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र इन तीनों साधनाओं का बाधक व घातक कारण मोहनीय कर्म है, जो पाप कर्म है।

मोह अर्थात् कषाय ही समस्त पाप कर्मों के स्थिति-बध व अनुभाग-बध का हेतु है। मोह क्षीण होने से समस्त पाप प्रकृतियों का बध क्षीण होने लगता है। मोह के क्षय होते ही ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अतराय ये तीनों घाती कर्म जो एकात पाप कर्म हैं, क्षय हो जाते हैं। मोहनीय कर्म के क्षय से क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक चारित्र, ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय से केवल ज्ञान, दर्शनावरणीय कर्म के क्षय से केवल दर्शन और अतराय कर्म के क्षय से अनत दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य ये पाँच लब्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं और जब तक चारित्र मोह का अश मात्र भी उदय रहता है तब तक घाती कर्मों का

बध होता रहता है। जैसा कि दसवें सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थान में सज्ज्वलनलोभ अति सूक्ष्म कषाय का उदय रहता है। इस उदय से ज्ञानावरणीय आदि घाती कर्मों का बध निरंतर होता रहता है। घाती कर्म ही जीव के गुणों का घात करते हैं जिससे केवल ज्ञान, केवल दर्शन आदि जीव के गुण प्रकट नहीं होते हैं। इन गुणों के प्रकट हुये बिना मुक्ति कदापि संभव नहीं है। अतः मुक्ति में, मुक्ति के मार्ग सम्यग्दर्शन - ज्ञान- चारित्र्य में बाधक कारण घातीकर्म ही हैं जो एकान्त पापरूप हैं। अतः पाप कर्म ही मुक्ति व मुक्ति के मार्ग में बाधक हैं, पुण्य कर्म नहीं।

पुण्य की समस्त प्रकृतियाँ अघाती कर्मों की हैं। अघाती कर्म उसे ही कहते हैं जो जीव के किसी गुण का अशः मात्र भी घात न करे, जिससे जीव को कुछ भी हानि न हो। यदि अघाती कर्म जीव को कुछ भी हानि पहुँचाने वाले होते, अशः मात्र भी किसी गुण का घात करने वाले होते तो जैनागम में उन्हें देशघाती कहा जाता। इन कर्मों के अघाती विशेषण इसीलिये लगाया गया है कि घाती कर्मों के समान कोई इन्हें भी जीव के किसी गुण का अशः मात्र भी घात करने वाला न समझ ले अन्यथा इनके अघाती विशेषण लगाने की आवश्यकता ही नहीं थी। अभिप्राय यह है कि पुण्य से न तो किसी साधना में बाधा पड़ती है, न यह मुक्ति में बाधक है और न इससे जीव के किसी गुण का घात ही होता है। मुक्ति प्राप्ति में, मुक्ति प्राप्ति के मार्ग (साधना) में केवल घाती - पाप कर्म ही बाधक होते हैं तथा ये ही जीव के ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य गुण के घातक होते हैं। यही नहीं जब तक पुण्य कर्मों का अनुभाग द्विस्थानिक से बढ़कर चतुःस्थानिक नहीं हो जाता, तब तक सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान नहीं होता है और यही अनुभाग बढ़कर उत्कृष्ट नहीं हो जाता है तब तक यथाख्यात चारित्र्य नहीं होता है।

पुण्य के अनुभाग का क्षय किसी साधना से नहीं

कर्म-बध पुण्य रूप हो या पाप रूप, घाती हो या अघाती या अन्य किसी प्रकार का हो वह उदय में आकर अपना फल देकर क्षय (निर्जित) होता है। कर्मक्षय की यह प्रक्रिया प्राकृतिक है। साधक कर्म का क्षय सवर, निर्जरा आदि साधना के द्वारा भी करता है। यहाँ इसी दृष्टि से पुण्य के क्षय पर विचार किया जा रहा है। जो पुण्य को किसी भी दृष्टि से हेय मानते हैं उन्हें पुण्य का क्षय करना अभीष्ट होगा और पुण्य का क्षय दया, दान, सेवा, करुणा आदि सद्-प्रवृत्तियों, सयम, त्याग, तप, क्षमा, मार्दव, आर्जव, ज्ञान-दर्शन - चारित्र पालन रूप किसी भी साधना से नहीं हो सकता, क्योंकि इन सबसे कषाय में कमी होती है और यह नियम है कि जितनी कषाय में कमी होती है उतनी ही परिणामों में विशुद्धि बढ़ती है और विशुद्धि की वृद्धि से पुण्य के अनुभाग में वृद्धि होती है। यह भी नियम है कि सयम-त्याग-तप और ज्ञान-दर्शन-चारित्र की साधना से कषाय में विशेष रूप से कमी होती है। जो विशेष विशुद्धि में कारण है। यह विशुद्धि सद् प्रवृत्तियों से होने वाली विशुद्धि से विशेष होती है। जिससे कर्म सिद्धान्त के अनुसार पूर्व अर्जित सत्ता में स्थित पाप प्रकृतियों के अनुभाग व स्थिति में विशेष कमी होती है एवं पुण्य प्रकृतियों के अनुभाग का उत्कर्षण होता है। यह कहा जा सकता है कि पुण्य के अनुभाग का सद् प्रवृत्तियों में जितना उत्कर्ष (उत्कर्षण) होता है उससे भी सयम, त्याग, तप व ज्ञान, दर्शन, चारित्र की साधना से पुण्य-प्रकृतियों के अनुभाग में विशेष उत्कर्ष (उत्कर्षण) होता है, वृद्धि होती है। यही कारण है कि साधक ज्ञान, दर्शन, चारित्र की विशुद्धि कर जितना- जितना गुणस्थान पर आगे बढ़ता जाता है उतना ही अधिक पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग भी बढ़ता जाता है। कहा भी है-

तत्रोत्कृष्टविशुद्धपरिणामनिमित्त सर्वशुभप्रकृतीनामुत्कृष्टानुभागबन्ध ।—

—राजवार्त्तिक, ६३

अर्थात् उत्कृष्ट विशुद्ध परिणाम से सम्पन्न शुभ (पुण्य) प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बध होता है। इससे स्पष्ट प्रमाणित होता है कि सयम, त्याग, तप व ज्ञान - दर्शन - चारित्र रूप साधना पुण्य के उपार्जन व उत्कर्ष में हेतु है, पुण्य के अनुभाव के क्षय में लेशमात्र भी नहीं। इस प्रकार सवर - निर्जरा रूप सयम - त्याग तप आदि किसी भी साधना से पुण्य का क्षय हो नहीं सकता। इनसे तो पुण्य के अनुभाग में वृद्धि ही होती है। यह सर्वविदित है कि पुण्य - पाप तत्त्व का सम्बन्ध उनके अनुभाग से ही है, स्थिति बध से नहीं। दया, दान, परोपकार, वात्सल्य, आदि सद्-प्रवृत्तियों से पुण्य का उपार्जन ही होता है।

शुभाशुभौ मोक्षबन्धमार्गौ अर्थात् - शुभ योग (पुण्य) मोक्ष मार्ग है और अशुभ योग (पाप) बन्ध का मार्ग है। अनन्त सामर्थ्यवान् वीतराग प्रभु के भी चौदहवे गुणस्थान के पूर्व तक नियम से सदैव शुभ योग रहता ही है। अनन्तदानी होना वीतराग का स्वभाव ही है। आशय यह है कि साधना के अन्तिम क्षण तक, मुक्ति के पूर्व क्षण तक पुण्य का सद्भाव बना ही रहता है।

पुण्य-पाप के अनुबंध की चौकड़ी

चउव्विहे कम्मे पण्णत्ते त जहा सुभे णाममेगे सुभे, सुभे णाममेगे असुभे, असुभे णाममेगे सुभे, असुभे णाममेगे असुभे ।

—स्थानांग चतुर्थ स्थान, चतुर्थ उद्देश

कर्म चार प्रकार का कहा गया है जैसे —

(१) शुभ और शुभ — कोई पुण्य कर्म शुभ प्रकृति वाला होता है और शुभानुबन्धी होता है । जैसे सातावेदनीय के उदय में साता वेदनीय का अनुभाग बध होना ।

(२) शुभ और अशुभ — कोई पुण्य कर्म शुभ प्रकृति वाले के उदय में अशुभानुबन्धी होता है । जैसे सातावेदनीय के उदय में असातावेदनीय का अनुभाग बध होना ।

(३) अशुभ और शुभ — अशुभ (पाप) कर्म प्रकृति के उदय में शुभ (पुण्य) कर्म प्रकृति का अनुबध होना जैसे असातावेदनीय के उदय में सातावेदनीय के अनुभाग का बध होना ।

(४) अशुभ और अशुभ — अशुभ (पाप) कर्म की प्रकृति के उदय में अशुभ (पाप) प्रकृति का बध होना - जैसे असातावेदनीय के उदय में असातावेदनीय, नीच गोत्र, अशुभ नाम का अनुभाग बध होना ।

चउव्विहे कम्मे पण्णत्ते, त जहा - सुभे णाममेगे सुभेविवागे, सुभेणाममेगे असुभविवागे, असुभे णाममेगे सुभविवागे, असुभे णाममेगे असुभ विवागे ।

—स्थानांग ४, उद्देशक ४, सूत्र ६०३

कर्म चार प्रकार का है—

(१) शुभ और शुभ विपाक — कोई कर्म शुभ होता है और उस का विपाक भी शुभ होता है ।

(२) शुभ और अशुभ विपाक— कोई कर्म शुभ होता है और उसका विपाक अशुभ होता है ।

(३) अशुभ और शुभ विपाक — कोई कर्म अशुभ होता है और उसका विपाक शुभ होता है ।

(४) अशुभ और अशुभविपाक - कोई कर्म अशुभ होता है और उसका विपाक भी अशुभ होता है । इनमें से दूसरे एवं तीसरे भग सक्रमण करण से सम्भव है ।

पुण्य-पाप के अनुबंध के चार प्रकार हैं - (१) पापानुबंधी पाप — पाप के

उदय मे पाप कर्म का बन्ध होना, (२) पुण्यानुबन्धी पाप — पाप के उदय मे पुण्य का बन्ध होना (३) पापानुबन्धी पुण्य — पुण्य के उदय मे पाप का बन्ध होना और (४) पुण्यानुबन्धी पुण्य - पुण्य के उदय मे पुण्य का अनुबन्ध होना । इस चौकड़ी मे पुण्य व पाप दो प्रकार से दिये गये हैं । एक प्रकार मे बन्ध के रूप में पुण्य और पाप को लिया गया है जिसे पुण्यानुबन्ध व पापानुबन्ध कहा गया है । दूसरे प्रकार मे उदय के रूप मे पुण्य-पाप का ग्रहण किया है जिसे पुण्य का उदय व पाप का उदय कहा गया है ।

प्रत्येक छद्मस्थ जीव के प्रतिपल पुण्य व पाप इन दोनों कर्मों का बन्ध व उदय होता रहता है । ऐसी स्थिति मे पुण्य और पाप इन दोनों कर्मों के उदय मे से पुण्य के उदय को लिया जाय या पाप के उदय को लिया जाये इसी प्रकार दोनों कर्मों के बन्ध मे से पाप के बन्ध को लिया जाय या पुण्य के बन्ध को लिया जाय, यह प्रश्न उपस्थित होता है । उदाहरणार्थ कोई मनुष्य सातवीं नारकी की भयकर पाप प्रकृति का बन्ध कर रहा है, उस समय वह अनन्त पुण्य रूप पचेन्द्रिय जाति, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, निर्माण, अगुरुलघु आदि अनेक पुण्य प्रकृतियों का बन्ध भी कर रहा है और इन पुण्य प्रकृतियों का उदय भी उसके है तथा ज्ञानावरणीय, मोहनीय आदि पाप कर्मों का उदय भी है अर्थात् उसके पुण्य व पाप दोनों कर्मों का उदय एव दोनों का बन्ध हो रहा है । ऐसी स्थिति में उसके पाप का उदय माना जाय या पुण्य का उदय माना जाय, पाप का बन्ध माना जाय या पुण्य का बन्ध माना जाय और उपर्युक्त चौकड़ी का कौनसा प्रकार या भेद माना जाय इसका निर्णय कैसे किया जाय, यह प्रश्न व जिज्ञासा उठना स्वाभाविक ही है ।

यहाँ प्रथम पापानुबन्धी पाप किसे माना जाय इस पर विचार करते हैं । कर्म प्रकृतियों के बन्ध के आधार पर तो यह निर्णय हो नहीं सकता है, क्योंकि पुण्य और पाप कर्मों की प्रकृतियों का बन्ध दशवे गुणस्थान तक निरन्तर होता रहता है । इसका निर्णय सक्लेश व विशुद्धि के आधार पर ही किया जा सकता है । कारण कि सक्लेश भाव कषाय की वृद्धि से होता है जिससे वर्तमान मे बन्धने वाली तथा भूतकाल मे बन्धी हुई सत्ता मे स्थित व उदयमान समस्त पाप प्रकृतियों की स्थिति व अनुभाग बन्ध मे वृद्धि होती है । पुण्य- प्रकृतियों का अनुभाग क्षीण होता है तथा पूर्व बद्ध पुण्य-प्रकृतियों का पाप-प्रकृतियों मे सक्लेश होता है । इस प्रकार सक्लेश भाव पुण्य का क्षय व पाप की वृद्धि करने वाला होने से पापानुबन्धी होता है । इसी प्रकार विशुद्धि भाव कषाय मे कमी

होने व आत्मा के पवित्र होने का सूचक है। इससे वर्तमान में बधने वाली तथा भूतकाल में बधी हुई पुण्य प्रकृतियों के अनुभाग में वृद्धि होती है, पाप प्रकृतियों का अनुभाग क्षीण होता है तथा पाप प्रकृतियों का पुण्य प्रकृतियों में सक्रमण होता है। इस प्रकार विशुद्धि भाव पाप का क्षय व पुण्य की अभिवृद्धि करने वाला होने से पुण्यानुबन्धी कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि पापानुबन्धी और पुण्यानुबन्धी का निर्णय सक्त्लेश व विशुद्धि भाव के आधार पर ही किया जा सकता है।

इसी प्रकार उदय को ले। घाती कर्मों की कोई भी प्रकृति पुण्य रूप होती ही नहीं है तथा चारो ही घाती कर्मों का उदय दशवे गुणस्थान तक व बध नवम गुणस्थान तक नियम से रहता है। यदि इनके उदय को पाप रूप में ग्रहण किया जाय तो केवली के अतिरिक्त शेष समस्त जीवों में सदैव पाप का ही उदय मानना होगा। जिससे पापानुबन्धी पुण्य और पुण्यानुबन्धी पुण्य इन दो प्रकारों के अभाव का प्रसंग उत्पन्न हो जायेगा। अतः यहाँ पर उदय में अघाती कर्म की अशुभ व शुभ प्रकृतियाँ ही अभीष्ट हैं और उनमें भी यदि तैजस - कर्मण शरीर, अगुरुलघु आदि पुण्य प्रकृतियों को ही उदय में ग्रहण किया जावे तो सभी जीवों के सदैव पुण्य का ही उदय मानना होगा। अतः पुण्य प्रकृतियों में से धवला टीका में मुख्यतः साता वेदनीय के उदय को पुण्य के उदय में एवं असातावेदनीय को पाप के उदय में ग्रहण किया है, जो उचित लगता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के अनुसार पुण्य और पाप की चौकड़ी इस प्रकार है—

(१) पापानुबन्धी पाप — असातावेदनीय के उदय में सक्त्लेश भावों से होने वाला कर्मबन्ध पापानुबन्धी पाप है।

(२) पुण्यानुबन्धी पाप - असातावेदनीय के उदय में विशुद्धि भावों से होने वाला कर्मबन्ध पुण्यानुबन्धी पाप है।

(३) पापानुबन्धी पुण्य - सातावेदनीय के उदय में सक्त्लेश भावों से होने वाला कर्मबन्ध पापानुबन्धी पुण्य है।

(४) पुण्यानुबन्धी पुण्य - सातावेदनीय के उदय में विशुद्धि भावों से होने वाला कर्मबन्ध पुण्यानुबन्धी पुण्य है।

पुण्य का पालन : पाप का प्रक्षालन

- * आत्मा जिससे पवित्र हो वह पुण्य है ।^१
- * आत्मा क्षायोपशमिक, क्षायिक व औपशमिक भाव से पवित्र होती है ।
- * क्षायोपशमिक, क्षायिक व औपशमिक भाव मोक्ष के हेतु हैं ।^२
- * इन भावों से कषाय क्षीण होता है ।
- * कषाय क्षीण (क्षय) होने से सत्ता में स्थित पाप कर्मों के स्थिति-बध एवं अनुभाग-बुध का अपकर्षण (क्षय) होता है । अर्थात् पाप कर्मों की निर्जरा होती है ।^३
- * कषाय की क्षीणता से आध्यात्मिक (आंतरिक) एवं भौतिक (बाह्य) विकास होता है । आध्यात्मिक विकास से घाती और अघाती कर्मों की समस्त पाप प्रकृतियाँ क्षीण होती हैं जिससे आत्मा की शुद्धि में वृद्धि होती है ।
- * भौतिक विकास से शरीर, इन्द्रिय, प्राण आदि की उपलब्धि होती है अर्थात् पुण्य का उपार्जन होता है ।
- * पुण्य के उपार्जन से पाप के आस्रव का निरोध होता है
- * पापास्रव का निरोध सवर है ।
- * पाप और पुण्य कर्मों का फल उनके अनुभाग के रूप में मिलता है । अतः पाप-पुण्य का आधार उनका अनुभाग है^४ । स्थिति बध व प्रदेश बध में फल देने की शक्ति नहीं है ।
- * स्थिति बध और प्रदेश बध की न्यूनाधिकता से कर्मों का फल न्यूनाधिक नहीं होता है ।
- * पुण्य के अनुभाग का सर्जन कषाय के क्षय से कमी से होता है, कषाय के उदय से नहीं होता है । कषाय का पूर्ण क्षय क्षपक श्रेणी में होता है अतः वही बध्यमान पुण्य प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बध होता है ।
- * पुण्य प्रकृतियों के अनुभाग उत्कृष्ट होने पर अन्तर्मुहूर्त पश्चात् केवल ज्ञान हो जाता है ।
- * पुण्य का अनुभाग उत्कृष्ट होने पर पुण्य परिपूर्ण हो जाता है फिर पुण्य का उपार्जन शेष नहीं रहता है । अतः वीतराग के सात वेदनीय को छोड़कर अन्य किसी पुण्य कर्म का उपार्जन नहीं होता है ।
- * पुण्य के प्रदेशों का अर्जन (पुण्याश्रव) और पुण्य के अनुभाग का सर्जन कषाय के क्षय (क्षीणता) अर्थात् शुद्धोपयोग से ही होता है । अशुद्धोपयोग से नहीं होता है । अशुद्धोपयोग से पाप का आश्रव ही होता है ।
- * शुद्ध आत्मा के अभिमुख करने वाले परिणाम अथवा औपशमिक क्षायोपशमिक, क्षायिक भाव शुद्धोपयोग है ।^५
- * पुण्य के परिणाम से पूर्व संचित पाप कर्मों के स्थिति बध व अनुभाग बध का अपवर्तन (क्षय) होता है एवं पाप कर्मों का पुण्य कर्मों में सक्रमण होता

है। जिससे पाप कर्मों के प्रकृति बध व प्रदेश बध का क्षय होता है।

- * अतः पुण्य का परिणाम पाप कर्मों के प्रकृतिबध, स्थिति बध, अनुभाग बध और प्रदेश बध इन चारों प्रकार के बधों के क्षय में हेतु है।
- * पुण्य की समस्त प्रकृतियाँ अघाती ही होती हैं, सर्वघाती व देशघाती नहीं होती हैं अतः पुण्य से आत्मा के किसी गुण का कभी भी अशः मात्र भी घात नहीं होता है।
- * पुण्य कर्म चार हैं - वेदनीय कर्म, गोत्र कर्म, नाम कर्म और आयु कर्म। इन चारों कर्मों की पुण्य प्रकृतियों का उपार्जन चारों कषायों के क्षय (क्षीणता) से होता है।
- * क्रोध (द्वेष, क्रूरता) कषाय के क्षय व कमी से (अनुकंपा, करुणा आदि) से सातों वेदनीय का उपार्जन होता है।^७
- * मान कषाय (मद) के क्षय व कमी से (निरभिमानता, विनम्रता से) उच्चगोत्र का उपार्जन होता है।
- * माया (वक्रता) कषाय के क्षय व कमी से (ऋजुता से) शुभ नाम कर्म का उपार्जन होता है।

लोभ कषाय के क्षय से (सतोष से) व कमी शुभ आयु कर्म का उपार्जन होता है।^{१०}

- * इन चारों कर्मों की पाप प्रकृतियों का आश्रय व बध उपर्युक्त चारों कषायों के उदय से होता है।^{११}
- * पुण्य का आश्रय (प्रदेश) व अनुभाग का सर्जन कषाय के क्षय (क्षीणता) से होता है। परन्तु पुण्य कर्म का स्थिति बध (शुभ आयु कर्म को छोड़कर) उदय में रहे शेष कषाय से होता है।
- * पुण्य के अनुभाग की वृद्धि स्थिति बध का क्षय करने वाली होती है।
- * वीतराग केवली के मुक्ति-प्राप्ति के अन्तिम समय जब पाप-पुण्य कर्मों का पूर्ण क्षय होता है तब तक पुण्य का अनुभाग उत्कृष्ट ही रहता है। अशः मात्र भी क्षय नहीं होता है।^{१२} केवली समुद्घात से भी उत्कृष्ट अनुभाग में क्षीणता नहीं आती है।
- * पुण्य कर्म के स्थिति-बध का क्षय पाप कर्म के स्थिति बध के क्षय के साथ स्वतः होता जाता है, इसके लिये किसी साधना की आवश्यकता नहीं होती है।
- * पुण्य कर्म किसी भी गुण का घातक नहीं है। पुण्य कर्म का उदय एव उसका सदुपयोग आत्मोत्थान में सहायक होता है।
- * यह नियम है कि पुण्य के अनुभाग की वृद्धि से पाप तथा पुण्य दोनों कर्मों के स्थिति बध का अपवर्तन होता है, जिससे संसार घटता है। अतः पुण्य

- का उपार्जन ससार भ्रमण घटाने में सहायक होने से उपादेय है ।
- * मनुष्य भव के बिना मुक्ति नहीं मिलती है और मनुष्य भव अनन्त पुण्य से ही मिलता है । अतः अनन्त पुण्यवान् को ही मुक्ति मिलती है ।
 - * पुण्य का भावात्मक व आंतरिक रूप सरलता, मृदुता, विनम्रता, करुणा आदि गुण है । ये जीव के स्वभाव हैं । पुण्य का क्रियात्मक व बाह्य रूप दान, दया, सेवा, स्वाध्याय, सत-चर्चा, सत्-चिन्तन आदि है ।
 - * पुण्य का आन्तरिक फल पाप कर्मों का क्षय करना है और पुण्य का बाह्य व आनुषंगिक फल शरीर, इन्द्रिय आदि की उपलब्धि है, पुण्य कर्म प्रकृतियों का उपार्जन है । यह फल न साध्य है न साधना है, अपितु साधना का सहयोगी अंग है ।
 - * पाप कर्म लोहे की बेड़ी के समान ससार कारागार में आबद्ध करने वाला है, अतः अकल्याणकारी है, दोष है, दूषण है ।
 - * पुण्य कर्म स्वर्णभूषण (नागल्या) के समान जीवन का शृंगार है शोभास्पद है । स्वर्ण की बेड़ी नहीं है ।
 - * सारांश यह है कि पुण्य के पालन से पाप का प्रक्षालन होता है ।^{१४} जिससे मुक्ति की प्राप्ति होती है ।

सन्दर्भ

- १ तत्त्वार्थ सूत्र अ ६ सूत्र २-३ की राजवार्तिक टीका व अन्य प्राचीन टीकाएँ
- २ जयधवल पुस्तक १, पृष्ठ ५ तथा धवल पुस्तक ७, पृष्ठ ९
- ३ पंचसमग्रह का उद्वर्तन, अपवर्तन, सक्रमण प्रकरण
- ४ तत्त्वार्थ सूत्र अ ६ सूत्र २-३ की राजवार्तिक टीका
- ५ जय धवल पुस्तक १, पृष्ठ ९६ गाथा ५२
- ६ आगमभाष्यौषमिकक्षायोपशमिकक्षायिक भावत्रय भण्यते । अध्यात्मभाषाया पुन शुद्धात्माभिमुखपरिणाम शुद्धोपयोग- इत्यादिपर्यायसज्ञा लभते ॥-समयसार तात्पर्यवृत्ति गाथा ३२०, द्रव्यसमग्रह टीका, गाथा ४५
- ७ ८-९-१०-११ भगवती सूत्र शतक ८ उ ९, शतक ७ उ ६ तथा तत्त्वार्थसूत्र अ ६ सूत्र १२ से २५ तक
- १२ धवल पुस्तक १२, पृष्ठ १८
- १३ बहुश्रुत प श्री समर्थमलजी मसा, श्री रूपचन्द जी कटारिया आदि के साथ समयसार की गाथा पर विचार ।
- १४ मूक माटी में पुण्य प्रकरण, लेखक आचार्य श्री विद्यासागर जी मसा

पुण्य : सोने की बेड़ी नहीं, आभूषण है

विषय-कषाय जन्य सुखो की पूर्ति अपने से भिन्न (पर) पदार्थों से होती है। ऐसा सुख-भोग विकार है, विभाव है, दोष है। इन्द्रियो के विषय भोग, सम्मान, सत्कार आदि की पूर्ति शरीर, इन्द्रिय, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, बल आदि के आधीन है। अतः विषय-कषाय का भोगी व्यक्ति शरीर, इन्द्रिय, मन, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, धन-सम्पत्ति आदि का दास या पराधीन हो जाता है, इनसे बंध जाता है। अतः भोग से व्यक्ति शरीर, इन्द्रिय, भोग्य वस्तुओं आदि की पराधीनता में, बंधनों में, कारागार में आबद्ध हो जाता है। इस प्रकार पाप बेड़ी के समान है। बेड़ी दोष व दंड की सूचक है, दुःख की द्योतक है। अतः बेड़ी लोहे की ही होती है, बेड़ी कहीं पर भी, कभी भी स्वर्ण की नहीं बनायी जाती है। अतः सोने की बेड़ी कहना बेड़ी शब्द के अर्थ को खोना है। विषय-कषाय आदि पापों का सेवन करने वाला व्यक्ति अपने सुख की प्राप्ति के लिये हिंसा, झूठ, शोषण, अपहरण, धोखाधड़ी, कलह, सघर्ष आदि अशोभनीय, अनादरणीय आचरण करता है। अतः दोष दूषण है।

पाप के विपरीत पुण्य है। क्रोध, मान, माया और लोभ रूप कषायों में, पापों में कमी होने व इनका क्षय होने से क्षमा, मृदुता, सरलता, सज्जनता, विनम्रता, उदारता, वत्सलता आदि गुण प्रकट होते हैं, जिनसे आत्मा पवित्र होती है। दोषों-पापों का क्षय होना, गुणों का प्रकट होना और आत्मा का पवित्र होना ये तीनों युगपत् होते हैं, इन तीनों में एकता एव अभिन्नता है। दोषों व पापों का क्षय होना, गुणों का प्रकट होना, आत्म-स्वभाव का प्रकट होना है, आत्म धर्म है और आत्मा का पवित्र होना पुण्य है। इस प्रकार पाप का क्षय, धर्म और पुण्य ये तीनों एक ही अवस्था के रूप हैं। पाप-कषायों के क्षय व कमी से क्षमा, मृदुता, सरलता आदि आत्म-गुणों का प्रकट होना आत्मा के लिए शोभास्पद है तथा इन गुणों का क्रियात्मक रूप, सहृदयता, विनम्रता, सवेदनशीलता, मधुरता, सज्जनता, उदारता, परोपकार, सेवा आदि सदप्रवृत्तियाँ व्यक्ति के जीवन के लिए शोभास्पद हैं तथा इन सदप्रवृत्तियों से सुंदर समाज का निर्माण होता है, जो समाज के लिये शोभास्पद है। इस प्रकार पुण्य आत्मा, जीवन एव समाज इन सबके लिये शोभास्पद होने से अलंकार है, आभूषण है, बेड़ी नहीं। भूषण है, दूषण नहीं। पुण्य को आभूषण की उपमा देना भी एक अर्थ में अपूर्ण है। कारण कि आभूषण शरीर पर सदैव धारण नहीं किया जाता है तथा शरीर से आभूषण पृथक् होता है। अतः यह उपमा सदप्रवृत्ति रूप पुण्य पर ही घटित होती है, आत्म-गुणों के प्रकट होने रूप पुण्य पर घटित नहीं होती है। आत्म-गुण आत्मा के अभिन्न अंग हैं, जो आत्मा से अलग नहीं होते हैं और सदप्रवृत्ति यदा-कदा होती है, निरन्तर नहीं होती है। अतः आत्मगुण तो शरीर के समान हैं और सदप्रवृत्ति आभूषण के समान है।

शुभ योग (सद्-प्रवृत्ति) से कर्म क्षय होते हैं

जैनागमों में विषय, कषाय, हिंसा, झूठ आदि असद्-प्रवृत्तियों को सावद्य योग, अशुभ योग व पाप कहा गया है तथा दया, दान, करुणा, वात्सल्य, वैयावृत्य आदि सद्-प्रवृत्तियों को शुभ योग व पुण्य कहा गया है। साथ ही शुभ योग को सवर भी कहा है। शुभ योग को सवर कहने का अर्थ यह है कि शुभ योग से कर्म बध नहीं होता है तथा यह भी कहा गया है कि शुभ योग से कर्म क्षय होते हैं अर्थात् कर्मों की निर्जरा भी होती है। शुभ योग सवर और निर्जरा रूप है अर्थात् दया, दान, अनुकम्पा, करुणा, वात्सल्य, सेवा, परोपकार, मैत्री आदि सद्-प्रवृत्तियों से कर्म बध नहीं होता है, प्रत्युत् कर्मों का क्षय होता है।

‘शुभ योग से कर्म बध नहीं होता है वरन् कर्म क्षय होता है’ यह मान्यता जैन धर्म की मौलिक मान्यता है और प्राचीन काल से परम्परा के रूप में अविच्छिन्न धारा से चली आ रही है। ‘शुभ योग सवर है’ यह मान्यता श्वेताम्बर सम्प्रदाय में तो आज भी ज्यों की त्यों विद्यमान है। किन्तु दिगम्बर सम्प्रदाय में वर्तमान में यह सर्वमान्य नहीं रही है। लेकिन आज के दिगम्बर सम्प्रदाय के अनुयायी इसे माने अथवा न माने, परन्तु प्राचीन काल में दिगम्बर सम्प्रदाय में यह मान्यता सर्वमान्य ही रही है। इसके अनेक प्रमाण ख्यातिप्राप्त दिगम्बर आचार्य श्री वीरसेनस्वामी रचित प्रसिद्ध धवलटीका एव जयधवलटीका में देखे जा सकते हैं। उन्हीं में से कसायपाहुड की जयधवलटीका से एक प्रमाण यहाँ उद्धृत किया जा रहा है—

सुह-सुद्ध परिणामेहि कम्मवखायाभावे तवखायाणुववत्तीदो ।

ओदइया बधयरा उवसम-खय-मिस्सया य मोक्खयरा ।

भावो दु पारिणामिओ करणोभयवज्जिओ होई

—जयधवल, पुस्तक १ पृष्ठ ५

अर्थात् शुभ और शुद्ध परिणामों से कर्मों का क्षय न माना जाय तो फिर कर्मों का क्षय हो ही नहीं सकता। कहा भी है—

औदयिक भावों से कर्म-बध होता है। औपशमिक, क्षायिक और मिश्र (क्षायोपशमिक) भावों से मोक्ष होता है तथा परिणामिक भाव बध और मोक्ष इन दोनों के कारण नहीं है।

उपर्युक्त उद्धरण में टीकाकार श्री वीरसेनाचार्य ने जोर देकर स्पष्ट शब्दों में कहा है कि क्षायोपशमिक भाव (शुभ भाव) मोक्ष का हेतु है, इससे कर्म क्षय होते हैं, कर्म-बध नहीं होते हैं। कर्म-बध का कारण तो एक मात्र उदयभाव ही है।

श्री वीरसेनाचार्य ने उपर्युक्त प्रसंग में सीधे शब्दों में विधिपरक अर्थ में यह

नहीं कहा कि शुद्ध व शुभ भाव से कर्म क्षय होते हैं प्रत्युत् निषेधात्मक अर्थ में जोर देकर यह कहा है कि यदि शुद्ध व शुभ भाव के कर्म क्षय न हो तो कर्म क्षय हो ही नहीं सकते। श्री वीरसेनाचार्य का इस प्रकार से निषेधात्मक अर्थपरक उपर्युक्त कथन से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि उस समय जैन धर्मानुयायियों में किसी संप्रदाय या आचार्य की यह मान्यता रही है कि शुभभाव से कर्म क्षय नहीं होते हैं। इसी मान्यता का निषेध करने के लिए आचार्य ने उपर्युक्त रूप में कथन किया है। यदि इस प्रकार की मान्यता उस समय प्रचलित नहीं होती तो उसका निषेध करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। श्री वीरसेनाचार्य ने शुभ भाव से कर्म क्षय नहीं होते हैं अर्थात् कर्म बध होते हैं इस मान्यता का खंडन करने के लिए ही उपर्युक्त रूप में जोरदार शब्दों का प्रयोग किया है। परन्तु उपर्युक्त मान्यता पर जयधवल पुस्तक १ पृष्ठ ५ पर मान्यवर सम्पादक महोदय ने 'विशेषार्थ' के रूप में अपनी टिप्पणी देते हुए लिखा है कि शुभ परिणाम कषाय आदि के उदय से ही होते हैं क्षयोपशम आदि से नहीं। इसलिए जबकि औदयिक भाव कर्म-बध के कारण है, तो शुभ परिणामो से कर्म-बध ही होना चाहिये, क्षय नहीं।

'शुभ भाव' कषाय के उदय से होते हैं। यह मान्यता जयधवल के संपादक महोदय की ही नहीं है, अपितु यह मान्यता कुछ शताब्दियों से जैन धर्मानुयायियों की अनेक सम्प्रदायों में घर कर गई है। कारण कि शुभ भावों की उत्पत्ति का कारण यदि कषाय के उदय को न माना जाए तो शुभ भाव से कर्म-बध होता है यह नहीं माना जा सकता, जो उनको इष्ट नहीं है।

उपर्युक्त मान्यता का विश्लेषण करने के लिए सर्व प्रथम यह विचार करना है कि शुभ भाव की उत्पत्ति का कारण कषाय का उदय है या नहीं। इस सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य चिंतनीय है—

कषाय अशुभ भाव है। अशुभ भावों के उदय से शुभ परिणामों की उत्पत्ति मानना मूलतः ही भूल है। यह भूल ऐसी ही है जैसे कोई कटु नीम का बीज (निम्बोली) बोये और उसके फल के रूप में मधुर आमों की उपलब्धि होना माने। परन्तु नियम यह है कि जैसा बीज होता है वैसा ही फल होता है, अतः कषाय रूप अशुभ परिणाम के फलस्वरूप शुभ परिणामों की उत्पत्ति मानना भूल है।

'शुभ भाव' कषाय के उदय से नहीं कषाय की कमी या मदता से होते हैं, कारण कि कषाय का उदय, बध, सत्ता सब अशुभ है, पाप है। कषाय के उदय रूप अशुभ भाव को शुभभाव मानना पाप को पुण्य मानना है। पाप को पुण्य समझना तात्त्विक भ्रान्ति है।

शुभ भाव कषाय में कमी होने से होते हैं। कषाय की कमी कर्म-बध का कारण नहीं है। प्रत्युत् कर्म-क्षय का कारण है। वास्तविकता तो यह है कि शुभ भावों की विद्यमानता में जो कर्म-बध होते हैं वे शुभ भावों के साथ रहे हुए कषाय के उदय रूप अशुभ भावों के कारण से बधते हैं न कि शुभ भावों से। कषाय से ही सब कर्मों का स्थिति बध होता है। स्थिति बध होने पर ही कर्म बध अवस्था को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य यह है कि कर्मों के स्थिति बध का कारण कषाय रूप औदयिक भाव है न कि शुभ भाव। अतः विशुद्धि या शुभ भाव या क्षायोपशमिक भाव को कर्म-बध का कारण मानना युक्ति-युक्त नहीं है।

आगम व कर्म-सिद्धान्त में घाती कर्मों की किसी भी प्रकृति को शुभ नहीं कहा है। समस्त प्रकृतियों को अशुभ कहा है अतः कषाय भाव का उदय कभी कही पर भी शुभ माना ही नहीं गया है। इसके विपरीत कषाय में कमी होने को शुभ भाव माना गया है और इसी को क्षायोपशम भाव भी कहा है। इससे स्पष्ट है कि शुभ भाव या क्षायोपशमिक भाव कषायों के, पाप प्रकृतियों के क्षायोपशम (कमी) से होते हैं, उदय से नहीं। यदि शुभ भाव कषायोदय से होते तो इन्हें औदयिक भाव कहा जाता, क्षायोपशमिक भाव नहीं कहा जाता। शुभ भावों के लिए प्रयुक्त 'क्षायोपशमिक' शब्द ही इसका स्पष्ट प्रमाण है कि 'शुभ भाव' कषाय व अशुभ कर्मों के उदय से न होकर उनके क्षायोपशम से होते हैं। अतः शुभ भाव की उत्पत्ति कषाय के उदय से या किसी भी अशुभ कर्मोदय से मानना आगम-विरुद्ध है।

शुभ भाव या क्षायोपशमिक भाव कर्म क्षय के कारण हैं। अतः धर्म रूप है। शुभ भाव किसी भी अशुभ में किसी भी आत्मिक गुण का लेश मात्र भी घात नहीं करते हैं। अतः आत्मा के लिए किंचित् भी घातक नहीं है, और न किसी भी रूप में हेय ही है। तात्पर्य यह है कि 'शुभ भाव' कषाय के उदय से नहीं, प्रत्युत् कषाय की कमी व क्षय से होते हैं।

कुछ लोगो की यह मान्यता है कि शुभ भाव में प्रशस्त राग होता है, जो बध का कारण है। परन्तु उनकी यह मान्यता आगमानुकूल नहीं है, कारण कि राग का उदय मोहनीय से होता है और मोहनीय कर्म व इसकी किसी भी प्रकृति को कर्म-ग्रन्थ व आगम में कही पर भी शुभ नहीं कहा है। अतः 'राग' शुभ या प्रशस्त भी होता है, यह मान्यता कर्म-सिद्धान्त व जैनागम से मेल नहीं खाती है। वीतराग, देव, गुरु, धर्म व गुणीजनों के प्रति जो प्रमोद भाव होता है वह राग नहीं अनुराग है, प्रेम है। गुरु व गुणीजनों के स्मरण व सान्निध्य से जो प्रसन्नता होती है वह भोग नहीं, सहज स्वभाव है। राग व भोग विकार है और प्रेम,

प्रमोद व प्रसन्नता का भाव, स्वभाव है। प्रेम, प्रमोद भाव, प्रसन्नता व अनुराग को राग मानना भूल है। राग त्याज्य होता है, अनुराग नहीं। राग में आकर्षण और भोग होता है। अनुराग में प्रमोद व प्रसन्नता होती है, भोग नहीं।

मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ (तटस्थता) ये चारो ही भाव शुद्ध व 'शुभ भाव' है। अतः स्वभाव हैं, विभाव या दोष नहीं। स्वभाव गुण होता है दोष नहीं। अतः मैत्री, प्रमोद, करुणा आदि भाव गुण हैं, दोष नहीं। दोष नहीं होने से ये विकार या विभाव रूप नहीं हैं। विकार या दोष कभी शुभ नहीं होता। इसी प्रकार गुण कभी दोष रूप नहीं हो सकता। दोष से ही कर्म-बन्ध होते हैं, गुण से नहीं। अतः शुभभाव रूप मैत्री, प्रमोद, करुणा, अनुकम्पा, वात्सल्य आदि भावों को कर्म-बन्ध व ससार भ्रमण का कारण मानना भूल है इस भूल के रहते मानवता का जागरण ही सम्भव नहीं है।

जहाँ मानवता का ही अभाव है वहाँ सयम, तप, सवर, निर्जरा, रूप धर्म व मोक्ष कदापि सम्भव नहीं है। वहाँ तो पशुता व दानवता है, जिसका मानव जीवन में कोई स्थान नहीं है। अतः जो मैत्री, प्रमोद, करुणा, वात्सल्य, सेवा आदि शुभ भावों व सद्गुणों को कर्म-बन्ध व ससार-भ्रमण का कारण मानते हैं वे गुण को दोष, स्वभाव को विभाव, निर्जरा या मोक्ष के मार्ग को ससार का मार्ग मानते हैं।

विचार यह करना है कि 'शुभ भाव' से कर्म-क्षय होने की प्रक्रिया क्या है? इसके लिए हमें प्राचीन कर्मग्रन्थों व उनकी टीकाओं पर ध्यान देना होगा। प्राचीन कर्मग्रन्थों व उनकी टीकाओं में शुभ भाव व शुभयोग के स्थान पर 'विशुद्धि' शब्द का प्रयोग हुआ है। जिससे आत्मा विशुद्ध हो वही 'विशुद्धि' है। आत्मा की शुद्धि होती है कषायों में कमी होने से। अर्थात् वर्तमान में जितने अशो में कषाय का उदय है उन कषायाशो में कमी होना विशुद्धि है। यही आत्मा का पवित्र होना भी है। इसे ही शुद्धोपयोग व क्षयोपशम भाव, धर्म व पुण्य भी कहा गया है। इसके विपरीत वर्तमान में जितने कषायाश हैं उनमें वृद्धि होने को सक्लेश कहा गया है। सक्लेश से आत्मा का अधःपतन होता है।

कषाययुक्त प्रवृत्ति ही मोह है। अतः कषाय की कमी या वृद्धि होना मोह (मोहनीय कर्म) की कमी या वृद्धि होना है। कषाय या मोह की कमी होना शुद्धोपयोग है और इसी का क्रियात्मक रूप शुभ प्रवृत्ति, शुभयोग या शुभभाव है। यह शुभप्रवृत्ति या शुभयोग आत्मशुद्धि का प्रतीक होने से धर्म रूप है और आत्म-पवित्रता का द्योतक होने से पुण्य रूप है। इस रूप में शुभ भाव, शुभ योग, धर्म एवं पुण्य समानार्थक हैं, समानान्तर या विरोधी नहीं हैं।

दया, दान, करुणा, वात्सल्य और मैत्री रूप भावों की विशुद्धि के प्रभाव से कर्म क्षय कैसे होते हैं, यहाँ इसी पर विचार किया जा रहा है—

कर्म सिद्धान्त का यह नियम है कि कषाय में कमी होने से शुभ भाव होते हैं, जिनसे आयुर्कर्म को छोड़कर शेष सात कर्मों की सत्ता में स्थित समस्त कर्म प्रकृतियों के स्थितिबध का नियम से अपवर्तन होता है। अर्थात् उनके पूर्व बद्ध स्थिति बध में अवश्य ही कमी होती है। साथ ही सात कर्मों की समस्त पाप प्रकृतियों के अनुभाग बध का भी नियम से अपकर्षण होता है अर्थात् पूर्व बद्ध पाप कर्मों के अनुभाग में कमी होती है। इस प्रकार शुभभाव से पूर्व में बधे हुए पाप कर्मों की स्थिति और अनुभाग में न्यूनता आने रूप कर्मों का क्षय होता है। जो जीवन के लिए कल्याणकारी व उपादेय है। आगे शुभभाव के प्रभाव से प्रत्येक कर्म का क्षय कैसे होता है, इस पर विचार किया जा रहा है।

कषाय में कमी या विशुद्धि रूप शुभ भावों से मोह में, मोहनीय कर्म में कमी आती है। जिससे आचरण में निर्मलता आती है अर्थात् चारित्र गुण की वृद्धि होती है एवं विकल्पो में कमी आती है, निर्विकल्पता में वृद्धि होती है और समता पुष्ट होती है। निर्विकल्पता की वृद्धि व समता की पुष्टि से दर्शन गुण की वृद्धि व विकास होता है जिससे दर्शनावरणीय कर्म का क्षयोपशम होता है।

दर्शन गुण के विकास से तत्त्व का साक्षात्कार व विवेक का उदय होता है जिससे ज्ञान गुण का विकास होता है अर्थात् ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम होता है तथा दर्शन गुण के विकास से स्व-सवेदन शक्ति का विकास होता है। सवेदनशक्ति के विकास से जड़ता मिटती है। जिससे वेदना के अनुभव की स्पष्टता बढ़ती जाती है। शुभ भाव के द्वारा समता पुष्ट होने से असातावेदनीय का प्रभाव घटता है तथा सातावेदनीय का अनुभव पुष्ट होता है।

दर्शनगुण से स्व-सवेदन का विकास होता है। अर्थात् सवेदन शक्ति तीव्र होती है जिससे क्रमशः स्पर्शनिन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरिन्द्रिय और श्रोत्रेन्द्रिय का निर्माण होता है व शरीर की क्रियाओं की सरचना होती है अर्थात् नाम कर्म की शुभ प्रकृतियों का अर्जन व निर्माण होता है। दूसरे शब्दों में कहे तो भौतिक विकास होता है।

शुद्ध व शुभ भावों से 'पर' का महत्त्व व मूल्य घटता है और स्व (आत्मा या चैतन्य) का महत्त्व व मूल्य बढ़ता है जिससे उच्च गोत्र का अनुभव होता है। कारण कि 'पर' के आधार पर अपना मूल्यांकन करने से मूल्य 'पर' का ही रहता है अपना मूल्य घट जाता है या नहीं रहता है जिससे हीनभावना उत्पन्न होती है। हीनता का अनुभव ही नीच गोत्र है। भावों की विशुद्धि से 'पर' का मूल्य घटता है और अपना (आत्मा का) मूल्य बढ़ता है, जो उच्च गोत्र को द्योतक है।

यह सर्वविदित है कि भावों की विशुद्धि से शुभ आयु के अनुभाग का उत्कर्ष होता है एवं दर्शन गुणरूप सवेदनशीलता की वृद्धि से कूरता मिटकर करुणाभाव की जागृति होती है। करुणा का क्रियात्मक रूप सेवा या उदारता है। उदारता 'दान' की द्योतक है। अतः शुभभाव से औदार्य या दान गुण का विकास होता है जो दानान्तराय कर्म की कमी (क्षयोपशम) का द्योतक है।

शुद्ध व शुभ भाव से आयी कषाय की कमी से कामना, ममता, अहता, कर्तृत्वभाव व भोक्तृत्वभाव में कमी आती है। कामना की कमी से अभाव के अनुभव में कमी होती है जो लाभान्तराय के क्षयोपशम की द्योतक है। ममता की कमी से 'परभाव' में कमी आती है, 'स्वभाव' की अभिव्यक्ति होती है, जिससे निज रस की अभिवृद्धि होती है और भोगेच्छा में कमी होती है। फलतः भोग के अभाव के अनुभव में कमी होती है, जो भोगान्तराय के क्षयोपशम की द्योतक है। अहत्व में कमी आने से 'पर' के प्रति राग घटता है और तादात्म्य टूटता है जिससे प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। राग का रस क्षणिक विनश्वर है, तत्क्षण नष्ट हो जाता है, परन्तु प्रेम का रस नित नूतन रहता है, उसका बार-बार भोग किया जा सकता है, जो उपभोगान्तराय के क्षयोपशम का द्योतक है। भोक्तृत्व भाव की कमी से कर्तृत्व भाव में कमी आती है तथा त्याग का सामर्थ्य आता है जो वीर्यान्तराय कर्म के क्षयोपशम का द्योतक है।

इस प्रकार शुद्ध व शुभ भाव से मोहनीय, दर्शनावरणीय, ज्ञानावरणीय, वेदनीय, नाम, गोत्र व अन्तराय कर्म की पाप प्रकृतियों का क्षयोपशम व क्षय होता है साथ ही अघाती कर्म की शुभ (पुण्य) प्रकृतियों के अनुभाग का उत्कर्ष भी होता है। बध किसी भी प्रकार का नहीं होता है। क्योंकि कर्म-बध का कारण राग और द्वेष ही है जो अशुभ ही है। उसका शुभ भाव में कोई स्थान नहीं है।

यही नहीं शुभ भाव से अशुभ (पाप) प्रकृतियों का सक्रमण (रूपान्तरण) शुभ (पुण्य) प्रकृतियों में होता है। अर्थात् पाप प्रवृत्तियों-दुष्प्रवृत्तियों का उदात्तीकरण होकर वे शुभ प्रवृत्तियों में परिणत होती हैं तथा शुभ भाव से अशुभ प्रकृतियों की स्थिति व अनुभाग का अपकर्षण शुभ प्रकृतियों के अनुभाग का उत्कर्षण होता है, जो आत्मा के उत्कर्ष का ही द्योतक है।

शुभ भाव से सर्वहितकारी प्रवृत्ति होती है जिससे सबके हृदय में शुभभाव वाले के प्रति प्रमोदभाव होता है व प्रसन्नता देने की भावना रहती है। इस प्रकार परस्पर में अनुराग, प्रमोद व प्रेम का आदान-प्रदान होता रहता है जो राग गलाने में, कर्म क्षय करने में सहायक है। शुभ भावों में जाने-अनजाने जिन

व्यक्तियों का हित होता है उनके हृदय में हित करने वाले व्यक्ति के प्रति प्रेम उमड़ता है तथा वे उसकी सेवा व सहायता करने में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, उसके सकल्य व कार्यों को सम्पन्न करने में अपना अहोभाग्य मानते हैं। अतः उसके सहयोग व सेवा के लिए सदा उद्यत रहते हैं। यह उसके शुभ भाव का अवान्तर व आनुषंगिक फल है। यह उत्कृष्ट भौतिक विकास का द्योतक है। यद्यपि शुभ भाव वाले व्यक्ति को उनकी सेवा की अपेक्षा नहीं होती है। उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति प्रकृति से स्वतः होती रहती है। वह अभाव से रहित सदा ही वैभव सम्पन्न होता है।

तात्पर्य यह है कि कषाय की कमी रूप क्षायोपशमिक भाव से घाती कर्मों का क्षयोपशम रूप क्षय होता है और अघाती कर्मों की शुभ प्रकृतियों के अनुभाग का उत्कर्षण होता है। इस प्रकार कषाय के क्षय रूप शुभ भाव से चारों घाती कर्मों का क्षय हो अनन्तज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त दान, अनन्त लाभ, अनन्त भोग, अनन्त उपभोग, अनन्त वीर्य, क्षायिक सम्यक्त्व व चारित्र की उपलब्धि होती है। अर्थात् प्राणी का आध्यात्मिक व भौतिक रूप से सर्वांगीण विकास होता है फिर उसे कुछ पाना, जानना व करना शेष नहीं रहता है। वह कृतकृत्य हो जाता है।

श्री वीरसेनाचार्य ने उवसम-खय-मिस्सया व मोक्खयरा' के द्वारा स्पष्ट कहा है कि क्षायोपशमिक भाव (शुभ, शुद्ध) से कर्म क्षय होते हैं, कर्म-बध नहीं होते हैं। कर्म-बध का कारण एक मात्र उदय भाव ही है। इसे समझने के लिए हमें कर्म-बध के कारणों का विचार करना होगा।

कर्म बध चार प्रकार का है—(१) प्रकृति बध (२) स्थिति बध (३) अनुभाग बध और (४) प्रदेश बध। इनमें मुख्य है, स्थिति बध। कारण कि अनुभाग बध निर्भर करता है प्रदेश बध पर, जैसा कि कहा है—‘पदेसेहि विणा अनुभागाणुववत्तीदो’

अर्थात् प्रदेश-बध के बिना अनुभाग-बध नहीं हो सकता तथा प्रकृति और प्रदेश-बध स्थिति-बध के अभाव में बध सज्ञा को प्राप्त नहीं होते हैं, जैसा कि कहाँ है—

जोगा पयडिपदेसा ठिदिअणुभागा कसायदो होति।

अपरिणदुच्छिण्णेसु य बधडिदि कारण णत्थि॥

—गोम्मटसार कर्मकाण्ड, गाथा २५७ और धवला पुस्तक १२, पृष्ठ २८९

अर्थात् प्रकृति और प्रदेश ये दोनों ही योगो के निमित्त से होते हैं और स्थिति व अनुभाग कषाय के निमित्त से होते हैं। कषाय रहित अवस्था स्थिति बध का कारण नहीं है, अतः वह कर्म बध का कारण भी नहीं है।

इस सिद्धान्त को स्पष्ट करते हुए भी वीरसेनाचार्य ने कहा है—

‘सादावेदणीयस्स बंधो अत्थि ति चेद। ण तस्स द्विदि-अणुभागबन्धाभावेण सुवक्ककुड्डुपक्खित्तवालुवमुड्डिव्व जीवसम्बन्धे विदिए समए चेव णिवंदतस्स बधववएसविरोहादो।’ (धवला पुस्तक १३, पृष्ठ ५४)

अर्थात् स्थिति बध और अनुभाग बध के अभाव में शुष्क भीत पर फेंकी गई मुट्ठी भर बालुका के समान, जीव से सम्बन्ध होने के दूसरे समय में ही पतित हुए सातावेदनीय कर्म को ‘बध’ सजा देने में विरोध आता है।

तात्पर्य यह है कि स्थिति बध के अभाव में कर्म उठरता ही नहीं है, अतः उसे कर्म-बध मानने में विरोध आता है। धवलाकार ने इसे आगे स्पष्टरूप से समझाया भी है तथा जयधवला पुस्तक १ पृष्ठ ६२-६३ पर भी इसका विशेष स्पष्टीकरण किया है। आशय यह है कि स्थिति बध होने पर ही प्रकृति, प्रदेश व अनुभाग ‘बध’ अवस्था को प्राप्त होते हैं। स्थिति बध होता है कषाय से। कषाय औदयिक भाव है। अतः औदयिक भाव ही बध का कारण है। औदयिक भावों में भी गति, जाति आदि सब औदयिक भाव बध के कारण नहीं हैं, केवल कषाय रूप औदयिक भाव ही बध के कारण है।

दया, दान, अनुकम्पा, वात्सल्य, वैयावृत्य (सेवा), मैत्री, प्रमोद, करुणा, माध्यस्थ्य, सरलता, मृदुता आदि समस्त सद्-प्रवृत्तियाँ या सद्गुण किसी कर्म के उदय से नहीं होते हैं, ये औदयिक भाव नहीं हैं। अतः इन्हें कर्म-बध का कारण मानना सिद्धान्त के विरुद्ध है तथा समस्त सद्गुण जीव के स्वभाव रूप होते हैं, विभाव रूप नहीं। विभाव दोष रूप ही होता है, गुण रूप नहीं। स्वभाव से कर्म क्षय होते हैं, कर्म-बध नहीं। दया, दान, सेवा, परोपकार, अनुग्रह, कृपा आदि समस्त सद्-प्रवृत्तियाँ गुण रूप होने से शुभ रूप ही होती हैं, क्षय में ही हेतु हैं, बध में नहीं। दोष कभी शुभ नहीं होता, अशुभ ही होता है। अतः दोष से, पाप से, कर्म बधते हैं गुण से नहीं। ऊपर कह आए हैं कि स्थिति बध ही से कर्म ‘बध रूप’ को प्राप्त होते हैं। स्थिति बध होता है कषाय से। अतः कषाय के उदय रूप अशुभ भाव पर ही कर्म का बध निर्भर करता है। स्थिति के क्षय से ही कर्म का क्षय होता है जैसा कि कहा है—

‘पुष्पा सचियस्स कम्पस्स कुदो खओ ण्हिदिक्खयादो ।

ट्ठिदिखओ कुतो ? कसायक्खयादो ।’ जयधवला, पृष्ठ ५७

अर्थात् पूर्व संचित कर्म का क्षय किस कारण से होता है ? उत्तर—स्थिति के क्षय से । स्थिति का क्षय किससे होता है ? कषाय के क्षय से । इससे यह तात्पर्य निकलता है कि स्थिति के बध से ही कर्म का बध होता है व स्थिति के क्षय से ही कर्म का क्षय होता है ।

कर्म-सिद्धान्त के अनुसार स्थिति बध ही बध और स्थिति का क्षय ही कर्म क्षय है । यह सिद्धान्त पुण्य-पाप प्रकृतियों पर समान रूप से लागू होता है तथा स्थिति बध, कषाय से होता है, अतः स्थिति बध पाप का हो या पुण्य का, अशुभ ही है, जैसा कि कहा है—‘सम्माण ठिई असुभा उक्खोसुक्कीसक्किलेसेण’ (कर्मग्रन्थ भाग ५, गाथा ५२, गोम्माट्टसार कर्मकाण्ड गाथा १३४, तत्त्वार्थराजवार्तिक अ ६ सूत्र २)

अर्थात् समस्त कर्म प्रकृतियों (तीन शुभ आयु को छोड़कर) का उत्कृष्ट स्थिति बध उत्कृष्ट सक्लेश (कषाय) से बधता है, अतः स्थिति बध अशुभ ही है, पाप का द्योतक है । यहाँ तक कि तीर्थकर नाम कर्म जैसी प्रकृष्ट पुण्य प्रकृति का उत्कृष्ट स्थिति बध भी उत्कृष्ट सक्लेश से होता है । इसके विपरीत जैसे-जैसे कषाय में कमी आने रूप विशुद्धि बढ़ती जाती है वैसे-वैसे पुण्य का स्थिति बध घटता जाता है । यही कारण है कि जीव जब अपने भावों में विशेष विशुद्धि होने से सम्यग्दर्शन के सम्मुख होता है उस समय पाप प्रकृतियों के साथ पुण्य प्रकृतियों का पहले बधा हुआ दस कोटाकोटि सागरोपम का स्थिति बध भी घटकर अतः कोटाकोटि सागर का रह जाता है । अर्थात् पाप प्रकृतियों के समान पुण्य प्रकृतियों में भी कषाय की कमी से स्थिति बध में कमी और कषाय की वृद्धि से स्थिति बध में वृद्धि होती है । अतः पाप प्रकृतियों के समान पुण्य प्रकृतियों का स्थिति बध भी अशुभ होता है । ठीक इसके विपरीत सिद्धान्त अनुभाग पर लागू होता है अर्थात् विशुद्धि रूप कषाय की कमी से पाप प्रकृतियों का अनुभाग घटता है और पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ता है । यही कारण है कि जब जीव सम्यग्दर्शन के सम्मुख होता है तब समस्त पाप प्रकृतियों का अनुभाग चतुस्थानिक से घटकर द्विस्थानिक हो जाता है तथा समस्त पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग द्विस्थानिक से बढ़कर चतुस्थानिक हो जाता है जो आगे समस्त गुणस्थानकों में चतुस्थानिक ही रहता है तथा पाप प्रकृतियों का अनुभाग द्विस्थानिक से बढ़ता ही नहीं है । (राजवार्तिक, ६ ३-४) अतः पुण्य का सम्बन्ध अनुभाग से है स्थिति बध से नहीं । यह नियम है कि शुभ (पुण्य)

प्रकृतियों का अनुभाग विशुद्धि से और अशुभ (पाप) प्रकृतियों का अनुभाग सक्लेश से होता है। जैसा कि कहा है कि—‘सुहृदप्यडीण विसोही तिष्ठो असुहाण संक्लेशेण।’ (गोम्मट्टसार कर्मकाण्ड, गाथा १६३) यहाँ ‘विशुद्धि’ शब्द उदयमान कषाय में कमी होने के अर्थ में आया है। इसका अभिप्राय यह है कि कषाय में जितनी-जितनी कमी होती जाती है उतना-उतना पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ता जाता है व पुण्य प्रकृतियों की स्थिति घटती जाती है। (साथ ही साथ पाप प्रकृतियों की स्थिति और अनुभाग दोनों भी घटते हैं) फलतः जब पुण्य प्रकृति का अनुभाग उत्कृष्ट अवस्था में पहुँचता है तो उसका स्थितिबध घटते-घटते जघन्य अवस्था को प्राप्त होता है और फिर आगे स्थिति बधना बंद हो जाता है और अनुभाग उत्कृष्ट का उत्कृष्ट ही रहता है। तप-सयम, सवर-निर्जरा रूप किसी भी साधना से पुण्य के उत्कृष्ट अनुभाग में अश मात्र भी कमी नहीं होती है। यही कारण है कि जब जीव मुक्ति में जाता है तो उस समय पुण्य का उत्कृष्ट अनुभाग ही होता है। यहाँ तक कि वीतराग अवस्था में केवली समुद्धात व योगनिरोध से भी पुण्य के उत्कृष्ट अनुभाग में किंचित भी कमी नहीं होती है, जैसा कि कहा है—

सुहाण पयडीण विसोहिदो केवलिसमुग्घादेण जोगणिरोहेण वा अनुभागघादो णत्थि ति जाणवेदि। खीणकसायसजोगीसु टिट्ठिदअणुभागघादेसु सत्तेसु वि सुहाण पयडीण अणुभागघादो णत्थि ति अत्थावत्तिसिद्ध।—धवला पुस्तक १२ पृष्ठ १८

अर्थ—शुभ प्रकृतियों के अनुभाग का घात विशुद्धि, केवलि समुद्धात व योग निरोध से नहीं होता। क्षीण कषाय व सयोगी गुणस्थानों में स्थिति घात व अनुभाग घात होने पर भी शुभ प्रकृतियों का अनुभाग का घात नहीं होता है। अतः अयोगी गुणस्थान में शुभ प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग होता है।

अभिप्राय यह है कि वीतराग केवली के सब पुण्य प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग होता है और मुक्ति-प्राप्ति के समय तक वह उत्कृष्ट ही रहता है। इसमें लेश मात्र भी कमी नहीं होती है। सभी कर्मों की स्थिति के क्षय हो जाने के कारण देह छूट जाने के साथ सर्व पुण्य और उनके फल भी छूट जाते हैं। पुण्य का क्षय किसी भी साधना से कदापि सम्भव नहीं है। जैसा कि कहा है—सम्भत्तेण सुदणाणेण य, विरदीए कसायणिग्गहगुणेहि जो परिणदो सो पुण्णो। (मूलाचार, गाथा २३४) अर्थात् जो सम्यक्त्व, श्रुतज्ञान, विरति (महाव्रत-सयम), कषाय-निग्रह रूप गुणों में परिणत होता है वह पुण्य है। तात्पर्य यह है कि सयम व चरित्र से भावों की विशुद्धि में वृद्धि होती है जिससे पुण्य के अनुभाग में वृद्धि होती है। यह विशुद्धि साधना के उत्कृष्ट रूप

क्षपकश्रेणी में विशेष होती है, अतः चारित्र की क्षपक श्रेणी के समय उत्कृष्ट साधना से पुण्य के उत्कृष्ट अनुभाग का सर्जन होता है। वीतराग अवस्था में जब चारित्र यथाख्यात रूप से पूर्णता को प्राप्त हो जाता है तब पुण्य भी अपनी पूर्णता को, उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त हो जाता है। उत्कृष्ट हो जाने से फिर आगे बढ़ने की गुजाइश नहीं रहती, अतः वीतराग अवस्था में सदा पुण्य का अनुभाग उत्कृष्ट ही रहता है। जैसा कि कहा है—‘सम्मद्विद्धि ण हणइ सुभाणुभाग।’ (पचसग्रह, भाग ७, गाथा ९०) अर्थात् सम्यग्दृष्टि शुभ प्रकृतियों के अनुभाग का हनन (रूप क्षय) नहीं करता है। यह अटल नियम है कि पुण्य का अनुभाग सयम, तप, चारित्र आदि समस्त साधनाओं की वृद्धि से बढ़ता ही है, अतः पुण्य का अनुभाग किसी भी साधना से क्षय नहीं हो सकता। फिर भी यदि किसी को पुण्य के अनुभाग का क्षय इष्ट ही हो तो उसका एक मात्र उपाय है—सर्वस्वेष भाव। पाप की वृद्धि ही एक मात्र पुण्य के अनुभाग के क्षय का उपाय है, अन्य कोई उपाय मेरी जानकारी में नहीं है। यह नियम है कि शुभ परिणामों की वृद्धि से पुण्य प्रकृतियों के अनुभाग में वृद्धि होती है जिससे पाप प्रकृतियों के स्थितिबध तथा अनुभाग बध व पुण्य प्रकृतियों के स्थिति बध का क्षय होता है। अतः ‘शुभ भाव कर्मक्षय के ही कारण है, कर्म-बध के नहीं’। यह मान्यता या सिद्धान्त अकेले श्री वीरसेनाचार्य का ही हो सो नहीं है, प्रत्युत श्वेताम्बर-दिगम्बर सम्प्रदाय के समस्त कर्म-सिद्धान्त विषयक वाङ्मय—यथा, भगवतीसूत्र, पन्नवणा, छह कर्मग्रन्थ, कम्मपयडि, पचसग्रह, षट्खडागम, कसायपाहुड, गोम्मटसार कर्मकाण्ड आदि मूल ग्रन्थों व इनकी टीकाओं में भी उपर्युक्त सिद्धान्त पूर्ण रूप से मान्य है। इसमें किसी का भी विचारभेद या मतभेद नहीं है। विस्तार के भय से यहाँ इन सब ग्रन्थों के प्रमाणों को प्रस्तुत नहीं किया गया है।

पुण्य-पाप आस्रव का हेतु : शुद्ध-अशुद्ध उपयोग

पुण्यसास्रवभूदा अनुकंपा शुद्धो उक्थोऽपि ।

विपरीतो पावस्स ह आस्रवेऽं वियाणाहि ॥

—जयध्वला पुस्तक, १, पृष्ठ ५२

अर्थात् अनुकंपा और शुद्ध उपयोग, ये पुण्यास्रव स्वरूप हैं या पुण्याश्रव के कारण हैं तथा इनसे विपरीत अर्थात् अदया और अशुद्ध उपयोग ये पापास्रव के कारण हैं। इस प्रकार आस्रव के हेतु समझना चाहिये।

उपर्युक्त गाथा में श्री वीरसेनाचार्य ने अनुकंपा और शुद्ध उपयोग इन दोनों को पुण्यास्रव का कारण बताया है। इससे प्रथम तथ्य तो यह फलित होता है कि शुद्ध उपयोग अर्थात् शुद्ध भाव से भी आश्रव होता है और द्वितीय तथ्य यह फलित होता है कि अनुकंपा और शुद्ध उपयोग (शुद्ध भाव) ये दोनों सहचर व सहयोगी हैं अर्थात् जो कार्य शुद्ध उपयोग या शुद्ध भाव से होता है वही कार्य अनुकंपा से भी होता है। तृतीय तथ्य यह सामने आता है कि पुण्यास्रव का हेतु अशुद्ध भाव या विभाव नहीं है प्रत्यत् शुद्ध भाव ही है। अशुद्ध भाव या विभाव से तो पाप का ही आस्रव होता है, पुण्य का नहीं। उपर्युक्त तीनों तथ्य श्रमण सत्कृति व कर्म सिद्धान्त के प्राण हैं।

श्री वीरसेनाचार्य ने जयध्वला ही इसी प्रथम पुस्तक में पृष्ठ 5 पर शुभ व शुद्धभाव को कर्म क्षय का कारण बताया है और इसी पुस्तक के पृष्ठ 96 पर दी गई उपर्युक्त गाथा में इन्हें पुण्यास्रव का कारण बताया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो पुण्यास्रव के कारण हैं वे ही कर्मक्षय के भी कारण हैं अर्थात् पुण्यास्रव व कर्म क्षय के कारण एक ही हैं। इससे यह भी फलित होता है कि पुण्यास्रव की वृद्धि जितनी अधिक होगी उतना ही कर्मक्षय अधिक होगा। उपचार से कहे तो (पुण्यास्रव) कर्मक्षय में हेतु है और यह नियम है कि जो कर्मक्षय का हेतु है वह कर्म बंध का कारण नहीं हो सकता। अतः पुण्यास्रव कर्मबंध का कारण नहीं हो सकता।

वर्तमान में जैन समाज में सर्व साधारण में यह धारणा प्रचलित है कि जहाँ आस्रव हैं वहाँ कर्म का बंध है। परन्तु उनकी यह धारणा पुण्य तत्त्व, आश्रव तत्त्व व बंध तत्त्व की दृष्टि से विचारणीय है। क्योंकि यदि आस्रव मात्र बंध का कारण होता तो आस्रव तत्त्व, बंध तत्त्व का ही एक रूप या भेद होता। ये दोनों तत्त्व अलग-अलग नहीं होते, परन्तु कर्म बंध का कारण कषाय और योग इन दोनों को कहा है। योग में भी शुभ योग को कर्मबंध का कारण नहीं कहा

है प्रत्यत् शुभयोग को कर्मक्षय का कारण कहा है। क्योंकि शुभयोग कषाय मे कमी का द्योतक है, जिससे कर्मों की स्थिति के क्षय रूप कर्मबध का क्षय नियम से होता है। यह नियम है कि जितना शुभ या शुद्धभाव बढ़ता जायेगा अर्थात् सदप्रवृत्ति दया, अनुकपा, त्याग, तप, सयम बढ़ता जायेगा उतना पुण्य का आस्रव बढ़ता जायेगा अर्थात् पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ता जायेगा और इस पुण्य के अनुभाग के बढ़ने से पाप प्रकृतियों की स्थिति भी घटती जावेगी। यह स्मरण रहे कि मिथ्यात्व अवस्था में सदप्रवृत्तियों से जितना पुण्य प्रकृतियों का आस्रव होता है अर्थात् पुण्य प्रकृतियों के अनुभाग का उपार्जन होता है उससे असंख्य-अनन्त गुणा पुण्य का अर्जन-पुण्यास्रव सयम-त्याग-तप से होता है। यही कारण है कि पुण्य के अनुभाग की वृद्धि व उत्कृष्ट अनुभाग का सर्जन गुणस्थान आरोहण से ही होता है। इस प्रकार पुण्यास्रव का उपार्जन शुभ व शुद्ध भाव से ही होता है परन्तु की स्थिति पुण्य बध का कारण शुभ या शुद्ध भाव नहीं है, पुण्यास्रव के समय उनके साथ रहा हुआ कषाय रूप अशुभ भाव बध का कारण है। उस विद्यमान कषाय रूप पाप से पुण्य की स्थिति का बध होता है। यह स्थिति बध ही कर्म बध है और जहाँ कषाय नहीं वहाँ स्थिति बध नहीं है। वहाँ कर्मबध भी नहीं है जैसा कि कहा है-

ण य हिंसामेतेण य सावज्जेणावि हिंसओ होइ ।

सुद्धस्स य संपत्ती अलाउता जिणवरेहि ॥

जयधवला पुस्तक, १ पृष्ठ ४५

अर्थ- जीव केवल हिंसा करने मात्र से हिंसक नहीं होता है। अत राग द्वेष (कषाय) से रहित शुद्ध परिणाम वाले जीव के जो कर्मों का आस्रव होता है वह फल रहित है, ऐसा जिनवर ने कहा है। यही बात ओघनिर्युक्ति टीका, गाथा 755 मे कहा है- न च हिंसामात्रेण सावद्येनापि हिंसको भवति। कुत शुद्धस्य पुरुषस्य कर्मसंप्राप्तिरफला भणिता जिनवरैरिति ॥ इसी तथ्य की पुष्टि जयधवला पुस्तक, 1 पृष्ठ 94 गाथा 46-47 मे भी होती है-

उच्चालिदाम्मि पाए इरियासमिदस्स णिगमद्वाने ।

आवाधेज्ज कुल्लिगो धरेज्ज तं जोगमासेज्ज ॥ (46)

ण हि तग्घादणिप्पित्तो बधो सुहुमो वि देसिओ समए ।

मुच्छा परिग्गहो ति य अज्झप्पपमाणदो भणिदो । (47) तथा ओघनिर्युक्ति टीका, गाथा 748-749

अर्थात्-ईर्या समिति युक्त साधु के अपने पैर के रखने पर कोई प्राणी उनके

पैर से दब जाय और उसके निमित्त से मर जाय तो उस प्राणी के घात के निमित्त से थोड़ा भी बध आगम मे नही कहा है, क्योंकि जैसे अध्यात्म दृष्टि से मूर्च्छा (ममत्व भाव) को परिग्रह कहा है वैसे ही कषाय रूप रागादि परिणाम को हिंसा या बध का कारण कहा है।

तीर्थङ्कर नामकर्म आदि पुण्य प्रकृतियों का आस्रव-बंध

तात्पर्य यह है कि योगो के निमित्त से कर्मणवर्गणाओ के आने रूप कर्म दलिको का जो आस्रव होता है वह कर्मबध रूप नही होता है। वह कर्मबध रूप अवस्था को तभी प्राप्त होता है जब उस समय उदयमान कषाय के कारण उस कर्म की स्थिति पड़ती है। स्थिति बध से ही वह कर्म जीव के साथ बधा रहता है। स्थिति बध के अभाव मे वे कर्मदलिक बध अवस्था को प्राप्त नही होते हैं, जैसा कि कहा है-‘कसायाभावेण अणुभागबधाभावाद्दो’ धवला पुस्तक, 13, पृष्ठ 49

अर्थात् कषाय के अभाव मे कर्म के प्रदेश-अनुभाग आदि बध अवस्था को प्राप्त नही होते है कारण कि कषाय से ही स्थिति बध होता है। स्थिति बध कर्म के प्रदेशो का होता है। प्रदेशो के साथ अनुभाग जुड़ा रहने से वह भी प्रदेशो के साथ बध अवस्था को प्राप्त होता है। इस प्रकार कषाय अनुभाग बध का अनन्तर व साक्षात् कारण न होकर परम्पर कारण है। अभिप्राय यह है कि पुण्यास्रव का सबध पुण्य प्रकृतियों के प्रदेश रूप कर्मदलिको के अर्जन से है पुण्य की स्थिति से नही। कारण कि पुण्य की स्थिति कषाय रूप पाप से बधती है। अत अशुभ है। इसे समझने के लिये हम तीर्थकर नाम कर्म के उपार्जन रूप पुण्यास्रव को ले। साथ ही उसके उत्कृष्ट अनुभाग व उत्कृष्ट स्थिति बध के स्वामित्व पर विचार करे तो यह रहस्य स्पष्ट हो जायेगा। पहले यहाँ तीर्थकर नाम कर्म के उपार्जन रूप पुण्यास्रव के हेतुओं पर विचार करते है-

तीर्थकर नामकर्म का पुण्य प्रकृतियों मे उच्चतम स्थान है। इस प्रकृति के उपार्जन के ज्ञाताधर्मकथाग सूत्र के अध्ययन आठ में बीस कारण बताये हैं तथा धवला, पुस्तक 8, पृष्ठ 79 से 91 तक, तत्त्वार्थसूत्र, अध्याय 6 सूत्र 23 में सोलह कारण कहे गये हैं। इनमे आवश्यक, प्रतिक्रमण, निरतिचार व्रतपालन रूप शुद्ध समय, वैयावृत्य रूप तप व त्याग भी है। इससे यह प्रमाणित होता है कि समय, त्याग व तप रूप जिन साधनाओ से पाप कर्मों की स्थिति व अनुभाग का क्षय होता है उन्ही साधनाओं से पुण्य-प्रकृतियों व उनके प्रदेश व अनुभाग का उपार्जन रूप आस्रव भी होता है।

अब पुण्य प्रकृतियों के उत्कृष्ट अनुभाग के सबध में विचार करें तो कर्मग्रन्थ भाग 5 गाथा 67 तथा पचसग्रह भाग 5 के अनुसार तीर्थकर नामकर्म, यशकीर्ति, उच्चगोत्र आदि 32 पुण्य प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बध क्षपक श्रेणि में अपनी बधव्युच्छिति होने के समय होता है। जैसे यशकीर्ति व उच्चगोत्र की बधव्युच्छिति दशवें गुणस्थान के चरम समय में होती है, उस समय ही इन पुण्य प्रकृतियों के उत्कृष्ट अनुभाग होता है। अर्थात् तीर्थकर नाम कर्म, उच्चगोत्र आदि 32 पुण्य प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग अन्तर्मुहूर्त पश्चात् वीतराग केवलज्ञानी होने वाले शुद्ध भाव के धारक क्षपकश्रेणि करने वाले शुद्ध उपयोग युक्त साधक के ही होता है, अन्य के नहीं और यह अनुभाग मुक्ति में जाने के पूर्व क्षण तक उत्कृष्ट ही रहता है।

पुण्य प्रकृतियों के स्थिति बध में उपर्युक्त अनुभाग के सिद्धान्त के विपरीत सिद्धान्त लागू होता है। उदाहरणार्थ तीर्थकर प्रकृति को ही लें। तीर्थकर नाम कर्म के उत्कृष्ट स्थिति बध के स्वामित्व के विषय में कहा है-

तित्थवरनामस्स उक्कोस्सठिइ मणुस्सो असंजमोवेयगसम्मदिट्ठी पुक्खं नरग बद्धाणो नरगाभिमुहो मिच्छन्त पडिवज्जिही इति अतिमे ठिइबधे वट्टमाणो बधइ तव्वंबधणेसु अइसंकिट्ठो ति काउ।

-शतक चूर्णि (पचम पचसग्रह, पृष्ठ २२१-२२२)

अर्थात् तीर्थकर नामकर्म की उत्कृष्ट स्थिति का बन्ध उस असयमी, वेदक सम्यक् दृष्टि के होता है, पूर्व में जिसने नरक का आयुष्य बध कर लिया हो, नरक में जाने के अभिमुख हो, जो सम्यक्त्व का वमन कर मिथ्यात्व गुणस्थान प्राप्त करने के उन्मुख हो उस अवस्था में चतुर्थ गुणस्थान के अंतिम समय में गिरकर प्रथम गुणस्थान में जा रहा हो, तीर्थकर प्रकृति का जघन्य स्थितिबध, क्षपक श्रेणी करने वाले साधक के आठवें गुणस्थान में होता है। यह स्थिति आगे के गुणस्थानों में विशुद्धि बढ़ने के साथ घटती जाती है तथा केवली समुद्धात से वह स्थिति घटकर आयुर्कर्म के बराबर हो जाती है, परन्तु स्मरण रहे कि केवली समुद्धात से पुण्य के उत्कृष्ट अनुभाग में कुछ भी कमी नहीं होती वह अंतिम समय तक उत्कृष्ट ही रहता है।

तात्पर्य यह है कि तीर्थकर नामकर्म, उच्चगोत्र आदि समस्त पुण्य प्रकृतियों के अनुभाग का उपार्जन शुद्ध भावों से ही होता है अशुद्ध भावों से नहीं। अतः पुण्यास्रव का कारण अशुद्धभाव मानना जैन सिद्धान्त के विपरीत है। पूर्वोक्त 'पुण्णस्सावभूदा' गाथा में स्पष्ट कहा है कि शुद्ध उपयोग से विपरीत अर्थात् अशुद्ध उपयोग में मात्र पाप का ही आस्रव होता है। यह नहीं कहा कि पाप

और पुण्य इन दोनों का आस्रव होता है। अतः पुण्यास्रव के कारणों को अशुद्ध उपयोग मानना जैनागम के विरुद्ध है। पुण्यास्रव को कही भी दोष रूप नहीं माना है। जैसा कि भगवती सूत्र शतक ७ उद्देशक ६ में कहा है-

कह णं भते। जीवाणं सायावेयणिज्जा कम्मा कज्जति? गोयमा। पाणाणुकंपयाए, भूयाणुकंपयाए, जीवाणुकंपयाए, स्तानाणुकंपयाए, बहूणं पाणाणं जाव स्तानाणं अदुक्खणयाए, असोसणयाए, अजूरणयाए, अतिप्पणयाए, अणिट्ठणयाए, अपरियावणयाए, एवं खलु गोयमा। जीवाणं सायावेयणिज्जा कम्मा कज्जति।

अर्थ- श्रीगौतम स्वामी पूछते हैं कि हे भगवन्! जीव सातावेदनीय कर्म का उपार्जन किस प्रकार करते हैं? उत्तर में भगवान् फरमाते हैं कि हे गौतम! प्राण, भूत, जीव और सत्त्व पर अनुकंपा करने से, बहुत से प्राणों, भूतों, जीवों और सत्त्वों को दुःख न देने से, उन्हें शोक उत्पन्न न करने से, उन्हें खेदित व पीड़ित न करने से, उनको न पीटने से, उनको परिताप नहीं देने से जीव सातावेदनीय रूप पुण्य कर्म का उपार्जन करते हैं।

उपर्युक्त सूत्र से स्पष्ट सिद्ध होता है कि अनुकंपा करने तथा प्राणातिपात के न करने रूप शुद्धोपयोग से पुण्य का उपार्जन होता है। भगवती शतक ७ के इसी उद्देशक में कहा है कि प्राणातिपात से मिथ्यादर्शनशक्त्य तक अठारह पाप के त्यागरूप शुद्धोपयोग से अकर्कश (सुखद) वेदनीयकर्म रूप पुण्य का उपार्जन होता है। इसी प्रकार भगवतीसूत्र के शतक ८ उद्देशक ७ में कहा है-'गोयमा। जाइअमएण, कुलअमएण उच्चागोयकम्मासरीरजाव पओगबधे।' अर्थात् जातिमद, कुलमद, बलमद, रूपमद, तपमद, श्रुतमद, लाभमद एवं ऐश्वर्यमद ये आठमद न करने से उच्चगोत्र का प्रयोग बंध होता है। इसका अभिप्राय यह है कि मद या मान पाप के त्याग रूप शुद्धोपयोग से उच्चगोत्र रूप पुण्य का उपार्जन होता है। तात्पर्य यह है कि 'पुण्य का आस्रव (उपार्जन)' पाप के त्याग रूप शुद्धोपयोग से होता है, यह सिद्धान्त आगम सम्मत है। इसका विशेष विवेचन "कषाय क्षय से पुण्य का उपार्जन" लेख में किया गया है। पुण्यास्रव में कोई दोष नहीं है, इस सबध में कहा है—

पावागमदाराइ अणारूवट्ठियाइ जीवम्मि।

तत्थ सुहासवदार उग्घादेते कउ सदोसो ॥

५७ कसायपाहुड, जयधवल पुस्तक, १ पृष्ठ ९६-९७

अर्थात् जीव में पाप के आस्रव के द्वार अनादिकाल से स्थित है। उनके रहते हुए जो शुभ आस्रव के द्वार रूप पुण्यास्रव का उद्घाटन करता है वह सदोष कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। अर्थात् शुभास्रव-पुण्यास्रव दोष

रहित है। कहा भी है—सातावेदनीय एदासि पसत्थ पयडीण विसोधीदो अनुभागस्स घादाभावा समयं पडिक्सिही वड्ढिदो अणंतगुणकम्मण एदासिमणुभागबंधस्स वड्ढिदंसणादो च (धवला पुस्तक ६ पृष्ठ २०९) अर्थात् सातावेदनीय आदि समस्त प्रशस्त पुण्यरूप प्रकृतियों के अनुभाग का विशुद्धि से घात नहीं होता है, किन्तु प्रति समय विशुद्धि के बढ़ने से अनन्तगुणित क्रमद्वारा इन उपर्युक्त पुण्य प्रकृतियों के अनुभाग की वृद्धि देखी जाती है। अर्थात् विशुद्धि से पुण्य प्रकृतियों के अनुभाग में अनन्तगुणी वृद्धि होती ही है।

कर्मफल का सबध अनुभाग से है, प्रदेश से नहीं। जैसा कि कहा है—‘अनुभागत्वो हि प्रधानभूतः तन्निमित्तत्वात् सुखदुःखविपाकस्य- राजवार्तिक ६३ अर्थात्-अनुभाग बध ही प्रधान है, वही सुख-दुःख रूप फल का निमित्त होता है। प्रकारान्तर से कहे तो कर्म की फलदान शक्ति को ही अनुभाग कहा जाता है।

कर्मों के अनुभाग की न्यूनाधिकता कर्म के प्रदेश पर निर्भर नहीं है। कारण कि १ प्रदेशों के अधिक बढ़ने से स्थिति व अनुभाग दोनों घट सकते हैं। २ अनुभाग बढ़ सकता है, स्थिति घट सकती है। ३ स्थिति बढ़ सकती है अनुभाग घट सकता है। जैसे दसवे गुणस्थान में ज्ञानावरणीय आदि पाप प्रकृतियों व उच्चगोत्र आदि पुण्य प्रकृतियों का उत्कृष्ट प्रदेश बध होता है, परन्तु ज्ञानावरणीय आदि का स्थिति व अनुभाग बध जघन्य होता है व उच्चगोत्र आदि पुण्य प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बध होता है व स्थिति बध जघन्य होता है तथा इन्हीं पुण्य प्रकृतियों की मिथ्यात्व गुणस्थान में प्रदेश वृद्धि के साथ स्थिति बढ़ सकती है अनुभाग घट सकता है, जैसा कि कहा है—जोगवड्ढिदो अनुभागवड्ढीए अभावादो’ (धवला पुस्तक १२ पृ ११५)

अर्थात् योगवृद्धि से अनुभाग वृद्धि संभव नहीं तथा ‘ट्टिदीए इव पदेसगलणाए अणुभावघादो णत्थि ति’ (कसाय-पाहुड, पुस्तक, पृष्ठ ३३७) अर्थात् प्रदेशों के गलने से जैसे स्थितिघात होता है वैसे अनुभाग घात नहीं होता है। आशय यह है कि प्रदेशों के न्यूनाधिक होने से अनुभाग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी प्रकार स्थिति घटने से वीतराग की पुण्य प्रकृतियों के अनुभाग पर कोई प्रभाव नहीं होता है। अर्थात् पुण्य प्रकृतियों की फलदान शक्ति प्रदेश व स्थिति पर निर्भर नहीं करती है, इनसे प्रभावित नहीं होती है।

हम पहले कह आये हैं कि पुण्य तत्त्व, आश्रव तत्त्व व बध तत्त्व ये तीनों तत्त्व भिन्न-भिन्न हैं। यहाँ इन्हीं पर सक्षेप में विचार करते हैं।

पुण्यतत्त्व-पुण्यास्रव-पुण्यबध मे अतर

पुण्यतत्त्व- पुनात्यात्मानं पूयतेऽनेनेति पुण्यम् । सर्वार्थसिद्धि ६३ 'पुण' सुभे इति वचनात् पुणति शुभीकरोति पुनाति वा पवित्रीकरोत्यात्मानमिति पुण्यम् । (अभिधानराजेंद्र कोष भाग ५, पृष्ठ ९८१)

अर्थात् जिससे आत्मा पवित्र हो उसे पुण्य कहा जाता है । इसके विपरीत जिससे आत्मा अपवित्र हो उसे पाप कहा जाता है । आत्मा अपवित्र होती है विकारीभाव से, विभाव से । अतः विकारों में कमी आना ही आत्मा का पवित्र होना है । यही विकारों में कमी रूप विशुद्धि भाव पुण्य कहा जाता है । 'पुण्य' मंगल रूप ही होता है, जैसा कि कहा है- मंगलस्यैकार्थ उच्यते मंगल, पुण्य, पूत, पवित्र, प्रशस्त, शिव, शुभ, कल्याण, भद्र सौख्यमित्येवमादीनि मंगलपर्यायवचनानि । (धवलपुस्तक, १ पृ ३३) अर्थात् मंगल के एकार्थक नाम हैं- मंगल, पुण्य, पूत, पवित्र, प्रशस्त, शिव, शुभ, कल्याण, भद्र और सौख्य इत्यादि । इन पर्यायवाची शब्दों में पुण्य को प्रशस्त, शिव, शुभ, कल्याण अर्थात् मुक्ति रूप कहा है । जो पुण्य शिव व कल्याण रूप है । उस पुण्य को त्याज्य, हेय व कर्मबध में कारण कहना शिव व कल्याण को त्याज्य कहना है । मंगल शब्द पाप रूप मल को गालने के अर्थ का द्योतक है । विकारों में कमी होकर उनका क्षय होना कल्याणकारी है, मुक्ति देने वाला है । इसलिए पुण्य को कल्याण व शिवरूप कहा है । जिससे आत्मा पवित्र होती है, वह सब पुण्य रूप है, मंगल रूप है । सम्यग्दर्शन-ज्ञान चारित्र्य व अहिंसा-सयम-तप रूप धर्म को उत्कृष्ट मंगल रूप कहा है अर्थात् ये अहिंसादि धर्म पुण्य, शिव व कल्याण रूप हैं । धर्म की वृद्धि के साथ पुण्य के अनुभाग की वृद्धि नियम से होती है । अतः पुण्य और धर्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं । इनको अलग नहीं किया जा सकता । आत्मा का विकारी भावों में कमी आने रूप विशुद्धि या शुभ भाव ही पुण्य तत्त्व है । पुण्य तत्त्व का सबध शुद्ध व शुभभाव से है । जिससे आत्मा पवित्र हो वही पुण्य है, वही धर्म है । अतः पुण्य व धर्म एक ही कोटि के हैं ।

पुण्य का आस्रव- कषाय की मदता, सयम, त्याग, तप रूप शुद्धभाव व अनुकंपा, वात्सल्य, करुणा, दया, दान रूप सद्प्रवृत्तियों से पुण्य कर्म प्रकृतियों का उपार्जन होता है । इनके अनुभाग का अर्जन होता है । यही पुण्य का आस्रव कहा गया है । यहाँ पुण्यास्रव में पुण्य प्रकृतियों की स्थिति को नहीं लिया गया है, क्योंकि वह कषाय रूप पाप या अशुद्ध भाव से निर्मित होती है, शुद्धभाव से नहीं । यह पुण्यास्रव पाप प्रकृतियों के प्रकृति बध, स्थिति बध, अनुभाग बध

तथा प्रदेशबध इन चारो प्रकार के बधनो के क्षय का द्योतक है। क्योंकि यह नियम है कि जितना-जितना पुण्य का आस्रव बढ़ता है उतना-उतना पाप कर्मों के बधनो का क्षय होता है व पुण्य की स्थिति मे कमी होती है। अतः पुण्य का आस्रव कर्मक्षय का सूचक है और यह समय, तप, शुद्धभाव व विशुद्धि का अभिव्यक्तक भी है। अतः पुण्य का आस्रव हेय व त्याज्य नहीं है।

पुण्यबंध- कर्मों का आत्मा के साथ जुड़कर स्थित रहना बध है। इससे कर्म सत्ता को प्राप्त होते हैं और भविष्य में उदय आकर अपना फल देते हैं। इस प्रकार कर्म का आत्मा के साथ स्थित रहना स्थिति बध है। यह स्थिति बध शुभ या शुद्ध भाव से नहीं होता है, कषाय से ही होता है। अतः स्थिति बध अशुभ है। अतः स्थिति बध कषाय जन्य होने से बुरा है चाहे वह पाप प्रकृतियों का हो या पुण्य प्रकृतियों का हो।

तात्पर्य यह है कि तीर्थकर नामकर्म, उच्चगोत्र, यशकीर्ति आदि समस्त पुण्य प्रकृतियों का उपार्जन इनके प्रदेशों का अर्जन व अनुभाग का सर्जन रूप पुण्यास्रव शुभ या शुद्ध भावों से होता है और पुण्य का स्थिति बध कषाय रूप पाप या अशुद्ध भावों से होता है। आगे इस पर विशेष प्रकाश डाला जा रहा है।

मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग ये चार आस्रव के मुख्य भेद कहे गये हैं। इनमे प्रमाद को मिलाने से आस्रव तत्त्व के पाँच भेद हो जाते हैं। इनमे से कर्मबध के दो कारण कहे गये हैं- योग और कषाय। बध के इन दो कारणों मे से योग से केवल कर्मण वर्गणाओं के समूहों (दलिकों) का अर्जन होता है। इन कर्मण-वर्गणाओं का बधन तभी होता है जब ये कषाय से युक्त होती हैं, अन्यथा ये कषाय के अभाव मे, स्थिति बध न होने से ऐसे ही निर्जरित हो जाती हैं जैसे दीवार पर फेकी गई शुष्क बालू रेत दीवार को छूकर गिर जाती है। इस प्रकार इनका बध-अबध समान ही है, लेकिन पाप प्रकृतियों के अर्जन के समय योग के साथ कषाय नियम से होता है और इस कषाय से पाप प्रकृतियों की स्थिति और अनुभाग इन दोनों का पोषण होता है, अर्थात् पाप प्रकृतियों मे कर्मण-वर्गणाएँ व उनकी स्थिति और अनुभाग मे घनिष्ठ सबध हैं। अतः इनमे जहाँ आस्रव है वहाँ बध नियम से है, क्योंकि इनके उपार्जन रूप आस्रव व बध का एक ही कारण है और वह कषाय है। अर्थात् पुण्य प्रकृतियों मे आस्रव का कारण कषाय की कमी या मदता है और पाप प्रकृतियों के बध का कारण कषाय की अधिकता या तीव्रता है। ये दोनों परस्पर विरोधी कारण हैं। अतः

पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग रूप आस्रव अधिक होगा तो स्थिति बध रूप कर्मबध कम होगा। इसे एक उदाहरण से समझे- जैसे डडा, झण्डा, रस्सी व उसका बधन ये चारो अलग-अलग हैं एक नहीं हैं, परन्तु डडे के साथ झडे को रस्सी से बाध देने पर उस डडे के झडा बध जाता है। इसी प्रकार आत्मा, आस्रव (कर्म दलिक), कषाय व कर्मबन्धन ये चारो अलग-अलग हैं, एक नहीं हैं। परन्तु जब कर्मण वर्गणाओ के समुदाय (आस्रव) रूप झडा, कषाय रूप रस्सी से डडे रूप आत्मा के साथ बध जाता है तो यह कर्म बध कहलाता है। जिस प्रकार डडे के साथ झडे के बधने में मुख्य कारण रस्सी है इसी प्रकार आत्मा के साथ कर्म दलिक (आस्रव) के बध अवस्था को प्राप्त होने में मुख्य कारण कषाय है। जिस प्रकार झडे के साथ उसमें रहे हुये रग, चित्र आदि भी डडे से अनायास ही बध जाते हैं उसी प्रकार कर्मण वर्गणाओ रूप आस्रव के साथ रहे हुये अनुभाग आदि भी बध अवस्था को सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। यदि रस्सी न हो तो, न तो झडा बधे और न उस झडे में रहे हुआ रग, अवस्था, चित्र या आकृति ही बधे। इसी प्रकार यदि कषाय न हो तो न तो आस्रव 'बध' अवस्था को ही प्राप्त हो और न अनुभाग आदि ही बध अवस्था को प्राप्त हो।

इसे समझने के लिये प्रचलित उदाहरण ले—जीव रूपी तालाब, पुण्य-पाप रूपी शुभ-अशुभ नाले, उन नालों से कर्मण वर्गणाओ से निर्मित कर्म रूपी जल का आगमन रूप आस्रव है। उस कर्म रूप जल का जीव रूपी तालाब में ठहरना, रुकना स्थित होना (स्थिति बध) बध है। स्थिति बध के अभाव में कर्म या कर्मण वर्गणाएँ जिस क्षण आती हैं उसी क्षण खिर जाती हैं, रुकती व ठहरती नहीं हैं अर्थात् फल नहीं देती हैं अतः निष्फल हैं। स्थिति बध होता है कर्म के प्रदेशों का। प्रदेशों के साथ अनुभाग व प्रकृति भी उसी प्रकार स्वतः बध अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं जैसे किसी वस्तु के बधने पर उस वस्तु के वर्ण, रस, स्पर्श आदि सभी बध जाते हैं।

यह नियम है कि तीन शुभ आयु को छोड़कर शेष समस्त प्रकृतियों का स्थिति बध कषाय से होता है अर्थात् पुण्य-पाप की समस्त प्रकृतियों की स्थिति बध कषाय की अधिकता से अधिक एवं कषाय की कमी से कम होता है, जैसे रोग कम हो या अधिक, अस्वस्थता का ही द्योतक होता है। कम रोग कम अस्वस्थता का और अधिक रोग अधिक अस्वस्थता का द्योतक होता है। अतः रोग कम हो या अधिक, वह बुरा ही है जबकि रोग में कमी का होना स्वास्थ्य वृद्धि का द्योतक है। इसी प्रकार कषाय कम हो तो नवीन पाप कर्मों का बध

कम होता है और कषाय अधिक हो तो नवीन पाप कर्मों का बध अधिक होता है अर्थात् कषाय कम या मद हो अथवा अधिक या तीव्र, वह कर्म बध का ही हेतु होता है। इसके विपरीत कषाय में कमी या मदता होने से पूर्व में बधे सब पाप-पुण्य कर्मों की स्थिति का एव पाप कर्मों के अंशुभाग का क्षय होता है। अतः कषाय की मदता कर्मक्षय का हेतु है, कर्म बध का नहीं। जबकि मद कषाय कर्म बध का हेतु है। इसलिए कषाय की मदता को कर्मबध का कारण मानना भयंकर भूल है। इस भूल से ही सिद्धान्त में अनेक उलझने पैदा हुई हैं। मद कषाय और कषाय की मदता में उतना ही अंतर है जितना अस्वस्थता में और स्वस्थता में अंतर है अर्थात् ये दोनों विरोधी अवस्थाएँ हैं। क्योंकि कषाय की विद्यमानता दोष की द्योतक है और कषाय की मदता दोष की कमी की या निर्दोषता की प्रतीक है।

आगमभाष्यौपशमिक-क्षायोपशमिक-क्षायिक भावत्रय भण्यते।

अध्यात्मभाषया पुन शुद्धात्माभिमुखपरिणामशुद्धोपयोग इत्यादि पर्यायसज्ञा लभते ॥—समयमार तात्पर्यवृत्ति, गाथा ३२० एव द्रव्य सप्रहटीका, ४५

आगम भाषा में औपशमिक, क्षायोपशमिक आर क्षायिक ये तीनों भाव कहे गये हैं और अध्यात्म भाषा में शुद्धात्मा के अभिमुख परिणाम व शुद्धोपयोग इत्यादि पर्याय नाम को प्राप्त होते हैं।

औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक ये तीनों भाव घाती कर्मों के उपशम, क्षयोपशम व क्षय से होते हैं। अतः आत्मा की शुद्धि को बढ़ाने वाले हैं और ये मोक्ष के हेतु हैं। जिन भावों से आत्मा की शुद्धि होती हो, जो मोक्ष के हेतु हो उन क्षयोपशम आदि भावों को शुद्धोपयोग ही कहा जायेगा, उन्हें अशुद्धोपयोग नहीं कह सकते। अशुद्धोपयोग त्याज्य ही होता है तथा भगवती सूत्र के प्रारम्भ में कहा है 'चलमाणे चले' अर्थात् जिसने चलना प्रारम्भ कर दिया हो, उसे 'चला' कहा जाता है। उसे चला न मानना निहवता है, आगम विरुद्ध है। अतः जिससे आत्मा की शुद्धि हो वह शुद्धोपयोग है, अशुद्धोपयोग नहीं।

शुद्धभाव से पुण्यास्रव एव क्षय

शुद्धभाव निर्दोषता का सूचक है और अशुद्धभाव सदोषता का। कषाय दोष है। दोष त्याज्य है, चाहे वह कम हो या अधिक। दोष में कमी होना शुद्धता में या शुभता में वृद्धि की द्योतक है जो पाप का नाश करने वाली और पुण्य के उपार्जन में वृद्धि करने वाली है। ये दोनों कार्य युगपत् होते हैं जैसा कि आचार्य पूज्यपाद ने तत्त्वार्थसूत्र की सर्वार्थसिद्धि टीका में कहा है—

यथाऽग्निरेकोऽपि विक्लेदनभस्माङ्गारादिप्रयोजन उपलभ्यते तथा तपोऽभ्युदयकर्मक्षयहेतुरित्यत्र को विरोध । अर्थात् अग्नि एक है तथापि उसके विक्लेदन से भस्म और अगार आदि अनेक कार्य उपलब्ध होते हैं वैसे ही तपरूप साधना से अभ्युदय (पुण्य) और कर्म क्षय रूप मुक्ति ये दोनो प्राप्त है, ऐसा मानने में क्या विरोध है, अर्थात् कोई विरोध नहीं है । जैन दर्शन में सर्वत्र पाप के क्षय व पुण्य के अनुभाग में वृद्धि इन दोनों को एक साथ माना है । नमस्कार मंत्र को ही ले । इसमें अरिहत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय व साधु इन पाच पदों को नमस्कार करने का फल 'सर्वपावपणसणो' एवं 'पढम हवइ मगल' कहा है । अर्थात् नमस्कार सब पापों का नाश करने वाला एवं मगलकारी है । यह सर्वविदित ही है कि साधक जैसे-जैसे समय तप रूप साधना से आत्मविशुद्धि में वृद्धि करता जाता है वैसे वैसे गुणस्थान-आरोहण करता जाता है । जिससे पाप कर्मों का क्षय व पुण्योपाजन अधिकाधिक होता जाता है । तात्पर्य यह है कि आगम व कर्म सिद्धान्तानुसार (१) शुद्ध व शुभ भाव से कर्म क्षय तथा (२) पुण्यास्रव ये दोनो कार्य युगपत् होते हैं । इनमें विरोध नहीं है । जैसे सूर्योदय से अधिकार का क्षय और प्रकाश दोनो कार्य एक साथ होते हैं । अतः श्री वीरसेनाचार्य के ये दोनो कथन कि शुद्ध भाव से कर्मक्षय होते हैं और पुण्याश्रव होता है, समीचीन है । युक्तियुक्त व पूर्णरूप से कर्मसिद्धान्त सम्मत है । ये एक ही सिक्के दो पहलू हैं जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता । ये दोनो कार्य जैसे शुद्ध भाव से होते हैं वैसे ही शुभभाव व शुभयोग से भी होते हैं कारण कि शुभ योग शुद्ध भाव का अनुसरण करता है तथा यह शुद्ध भाव का क्रियात्मक रूप है ।

आगे इसी पर आगम के परिप्रेक्ष्य से विचार करते हैं । उत्तराध्ययन सूत्र अध्ययन २९ के दसवे सूत्र में आया है कि वदणेण भन्ते । जीवे कि जणयइ ? (उत्तर) वदणेण नीयाणोय कम्म खवेइ उच्चाणोय कम्म निबधइ । अर्थात् वदना करने से जीव नीच गोत्र का क्षय करता है और उच्च गोत्र का निबध करता है अर्थात् वदना से पाप कर्म का क्षय व पुण्यास्रव दोनो कार्य होते हैं । वदना का ही दूसरा रूप नमस्कार है । नमस्कार को ठाणाग सूत्र के नवम ठाणे में पुण्य कहा है । अरिहत, सिद्ध, आचार्य आदि पाच पदों के नमस्कार रूप सर्वमान्य नवकार मंत्र के माहात्म्य में उसे सब पापों का क्षय करने वाला व उत्कृष्ट मगल कहा है अर्थात् नमस्कार मगल, पुण्यास्रव व कर्मक्षय इन सब का कारण है ।

उपर्युक्त गाथा से वर्तमान में प्रचलित यह धारणा कि जिससे पुण्य का

अर्जन या वृद्धि हो वह अशुद्ध भाव है, ध्रान्त सिद्ध होती है। हम पहले यह कह आये हैं कि साधक जैसे-जैसे गुणस्थान आरोहण करता है अर्थात् सयम, त्याग, तप, चारित्र मे आगे बढ़ता है, कषाय का क्षय करता है वैसे-वैसे पुण्य मे वृद्धि होती जाती है। यदि पुण्यास्रव के कारण को अशुद्धभाव माना जाय तो सयम, त्याग को अशुद्ध भाव मानना पड़ेगा, जो सिद्धान्त विरुद्ध है तथा ऐसी दशा मे साधक अवस्था में शुद्ध भाव सभव ही नहीं होगा और समस्त साधना का क्षेत्र अशुद्ध भाव के अन्तर्गत आ जायेगा। साधना-अवस्था में शुद्ध भाव सम्भव ही नहीं होगा तो अशुद्ध भाव को ही तप सयमरूप साधना से होने वाले कर्मक्षय का कारण मानना होगा, जो उचित नहीं हो सकता। कारण कि दसवे गुणस्थान तक पाप व पुण्य का बध होता है। अतः दसवे गुणस्थान तक अशुद्ध भाव ही कहा जायेगा और वीतराग केवली को कर्म क्षय करना ही नहीं है, ऐसी स्थिति में शुद्ध भाव से कर्म क्षय होते हैं यह सूत्र ही व्यर्थ हो जायेगा फिर कर्म क्षय का उपाय अशुद्ध भाव ही रह जायेगा। ये दोनों ही बातें सिद्धान्त सम्मत नहीं हैं। अतः पुण्यास्रव के कारणभूत शुभ भाव को अशुद्ध भाव मानना युक्तिविरुद्ध है।

जहा भी सयम व तपरूप साधना से कर्म क्षय होना कहा गया है वहाँ कर्म क्षय से अभिप्राय पाप कर्मों के क्षय से ही है, पुण्य के अनुभाग के क्षय से नहीं। यदि पुण्य कर्म के अनुभाग का क्षय भी इष्ट माना जाय तो पाप कर्म भी साधना के क्षेत्र मे आ जायेगे। क्योंकि पुण्य प्रकृतियों व उनके अनुभाग का क्षय सक्लेश भाव रूप पाप प्रवृत्तियों के अतिरिक्त अन्य किसी से होता ही नहीं है। अतः कर्मों के क्षय से अभिप्राय पाप प्रकृतियों के क्षय से है। पुण्य-कृतियों के स्थिति-क्षय के लिये कोई भी प्रयत्न व साधना नहीं करनी पड़ती। पाप प्रकृतियों की स्थिति के क्षय के साथ पुण्य प्रकृतियों की स्थिति स्वतः क्षीण हो जाती है। क्योंकि पाप और पुण्य इन दोनों की प्रकृतियों के स्थिति बध व स्थिति क्षय का कारण एक ही है अर्थात् स्थिति बध का कारण कषाय का उदय है और स्थिति क्षय का कारण कषाय का क्षय व कमी है। अतः जैसे-जैसे पाप प्रकृतियों की स्थिति घटती जाती है वैसे-वैसे पुण्य प्रकृतियों की स्थिति भी अपने आप घटती जाती है। तात्पर्य यह है कि पुण्य प्रकृतियों की स्थिति के क्षय के लिये किसी अन्य साधना की आवश्यकता नहीं है।

साधना का कार्य पाप प्रकृतियों का क्षय करना ही है, पुण्य प्रकृतियों का नहीं। पुण्य प्रकृतियों तो उदय में आकर यथा समय स्वतः क्षय हो जाती है, इन्हे

क्षय करने के लिये किसी साधना व प्रयत्न की आवश्यकता व अपेक्षा नहीं होती ।

यह सर्वविदित है कि पुण्य कहा ही उसे जाता है जो आत्मा को पवित्र व निर्मल करता है और इसका उपार्जन कषाय की मदता रूप विशुद्धि व शुद्ध भाव से होता है । इस प्रकार पुण्य का हेतु व बीज सयम, तप, त्याग व विशुद्धि भाव रूप सवर-निर्जरा है पुण्य सवर-निर्जरा की ही अभिव्यक्ति का रूप है, क्योंकि जैसा बीज होता है वैसा ही फल लगता है । अतएव पुण्य को हेय व त्याज्य मानना सवर-सयम -तप को हेय व त्याज्य मानना है । पुण्य का विरोध करना सवर, तप, निर्जरा, सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य व शुद्ध भाव रूप स्वभाव का ही विरोध करना है । कारण कि जहाँ शुद्ध भाव होता है वहाँ योग रहते पुण्यास्रव नियम से होता है । पुण्यास्रव के त्याग का अर्थ है सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य, सयम, तप रूप साधना व शुद्ध भाव का त्याग । साधना और शुद्ध भाव के त्याग का अर्थ है मुक्ति के मार्ग का त्याग । मुक्ति के मार्ग के त्याग का अर्थ है मुक्ति का त्याग । इस प्रकार पुण्यास्रव के त्याग के फलस्वरूप मोक्ष व मोक्ष-मार्ग का ही निषेध-विच्छेद हो जायेगा, जो किसी को भी इष्ट नहीं हो सकता ।

अनुकम्पा से पुण्यास्त्रव व कर्म-क्षय दोनों होते हैं

पहले 'पुण्यास्त्रवभूदा' गाथा में पुण्यास्त्रव का कारण अनुकम्पा व शुद्धोपयोग को बताया गया है इससे यह तथ्य प्रकट होता है कि जो कार्य शुद्ध भाव से होते हैं वे ही कार्य अनुकम्पा से भी होते हैं। क्योंकि शुभ भाव शुद्ध भाव का ही क्रियात्मक रूप है। वास्तविकता तो यह है कि शुद्ध भाव से आत्मा निर्मल, पवित्र होती है जिससे आत्मा के दर्शन गुण का लक्षण 'सवेदनशीलता' बढ़ता है। यह सवेदनशीलता अनुकम्पा, वात्सल्य, दया, करुणा भाव के रूप में प्रकट होती है। ये सब दर्शन (स्व-सवेदन) गुण की ही अभिव्यक्तियाँ हैं, अतः स्वभाव है। उत्तराध्ययन सूत्र अध्ययन 28 गाथा 30 में सम्यग्दर्शन के आठ आचार कहे हैं, उनमें एक वात्सल्य भी है। वसुनन्दी श्रावकाचार में गाथा 49 में सम्यग्दर्शन के आठ गुण कहे गए हैं उनमें वात्सल्य और अनुकम्पा भी है। सम्यग्दर्शन के पाँच लक्षण कहे हैं उनमें अनुकम्पा भी है।

आशय यह है कि अनुकम्पा व वात्सल्य सम्यग्दर्शन के अभिन्न अंग हैं। सम्यग्दर्शन स्वभाव है। स्वभाव होने से धर्म है। इसलिये सम्यग्दर्शन के अभिन्न अंग होने से अनुकम्पा, वात्सल्य भी स्वभाव ही है। स्वभाव होने से ये धर्म भी हैं तथा शुद्ध भाव भी है। अतः पूर्वोक्त गाथा में आया अनुकम्पा 'शब्द' शुद्ध भाव का ही एक रूप है। इसे शुद्ध भाव से अलग नहीं किया जा सकता। इसलिये जो कार्य शुद्ध भाव से होता है वही कार्य अनुकम्पा एवं वात्सल्य से भी होता है। करुणा भी अनुकम्पा का ही रूप है, इसलिये करुणा भी जीव का स्वभाव है। ध्वला की 13 वी पुस्तक पृष्ठ 361-362 पर ही वीरसेनाचार्य ने 'करुणा जीवसहायो' कहा है। यदि अनुकम्पा, वात्सल्य को विभाव माना जाये तो सम्यग्दर्शन को भी विभाव मानने का प्रसंग उपस्थित होगा, जो किसी को इष्ट नहीं है।

अनुकम्पा, वात्सल्य, करुणा रूप स्वभाव या शुद्ध भाव का क्रियात्मक रूप दयालुता, सेवा, परोपकार, सदाचार है। अतः इनसे भी वही कार्य होता है जो सयम, तप, त्याग, ध्यान, चारित्र, स्वाध्याय आदि साधनाओं व शुद्ध भावों से होता है।

यह नियम है कि दुष्प्रवृत्तियों या पाप कर्तृत्व भाव के बिना नहीं होते। उनके साथ करने के राग रूप कर्तृत्व एवं फल की आशा रूप भोक्तृत्व भाव लगा ही रहता है, परन्तु सद् प्रवृत्तियाँ स्वाभाविक व सहज होती हैं। उनमें करने का भाव अपेक्षित नहीं है। कारण कि करने का भाव भोक्तृत्व भाव से उत्पन्न होता है अर्थात् किसी क्रिया के फल से सुख भोगने की आशा से कर्तृत्व भाव पैदा

होता है। विषय-कषाय के सुख भोग का प्रभाव चैतन्य पर अकित होना, स्थित होना ही कर्म बध या स्थिति बध है। अपने भोग के सुख के राग को गालने के लिये ही साधक सद्प्रवृत्ति रूप परोपकार करता है। उस प्रवृत्ति से जितना जितना भोग का राग गलता जाता है वह प्रवृत्ति उतनी ही पवित्र होती जाती है। उसका अनुभाव, अनुभाग उतना ही बढ़ता जाता है साथ ही स्थिति घटती जाती है। तात्पर्य यह है कि बध का कारण प्रवृत्ति के साथ रहा हुआ करने का राग व फलासक्ति रूप कर्तृत्व-भोक्तृत्व है। कर्तृत्व-भोक्तृत्वभाव रहित सहज स्वभाव से ज्ञाता द्रष्टाभाव से जो प्रवृत्ति होती है वह प्रवृत्ति या क्रिया स्वभाव व गुण का व्यक्त रूप होने से बध का कारण नहीं है। स्वभाव कभी भी बध रूप नहीं होता है। बध विभाव या दोष से ही होता है। अतः कर्म सिद्धान्त में पुण्य प्रकृतियों का जो बध कहा है वह उस प्रवृत्ति में रहे हुये करने के राग व फलासक्ति रूप कर्तृत्व और भोक्तृत्वभाव रूप पाप (कषाय) के कारण से है पुण्य के कारण से नहीं।

अहिंसा, पुण्य और धर्म

पुण्य की व्याख्या पहले कर आए हैं' यहा धर्म की कतेपय परिभाषा दे रहे है-

चत्तारि धम्मदारा - खती, मुत्ती, अज्जवे, महवे - स्थानाग ४/४

धर्म के चार द्वार हैं - क्षमा, सतोष, सरलता और मृदुता (नम्रता)

समिवाए धम्मो आरिएहिं पवेइए- आचारांग १/८/३

आर्य महानुभावों ने समभाव में धर्म कहा है।

धम्मो मंगलमुक्किट्ठं, अहिंसा सज्जमो तवो - दशवैकालिक १/१

धर्म उत्कृष्ट मंगल है। वह अहिंसा, समय एवं तप रूप है।

धम्मस्स विणओ मूलं - दशवैकालिक ९/२/२

धर्म का मूल विनय है।

धम्मो वत्थुसहावो। - कार्तिकेयानुप्रेक्षा, ४७८

वस्तु का स्वभाव ही धर्म है।

असुहादो विणिवत्ति,

सुहे पवित्ति य जाण चारित्त। - द्रव्यसंग्रह, ४५

अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति को चारित्र जानो।

धम्मो दयाविसुद्धो - बोधपाहुड, २५

दया युक्त धर्म विशुद्ध होता है।

जीवाण रक्खण धम्मो - कार्तिकेयानुप्रेक्षा, ४७८

जीवों की रक्षा करना धर्म है।

अहिंसादिलक्षणो धर्म - तत्त्वार्थसूत्र ६/१३, राजवार्तिक टीका

धर्म अहिंसादि लक्षण वाला है।

सील मोक्खस्स सोवाण - शीलपाहुड, २०

शील - सदाचार मोक्ष का सोपान है।

सतोसिणो नो पकरेंति पाव। सूत्रकृत्ताग १/१२/१५

सतोषी साधक पाप नहीं करते।

उवसयेण हणे कोह, पाण महवया जिणे।

मायं चज्जवभावेण, लोभ सतोसओ जिणे॥ - दशवै ८/३९

क्रोध को शान्ति से, मान को मृदुता से - नम्रता से, माया को ऋजुता सरलता से और लोभ को सतोष से जीतना चाहिये।

ऊपर जो धर्म की परिभाषाएँ दी गई हैं, उनमें आत्मा के स्वाभाविक गुण क्षमा, सतोष, सरलता, नम्रता, समभाव, अनुकंपा आदि को एव इन गुणों के क्रियात्मक रूप दया, जीवों का रक्षण, शील, सदाचार आदि सद् प्रवृत्तियों को धर्म कहा गया है।

सामान्य जन तो दया, दान, सेवा, परोपकार आदि सद्प्रवृत्तियों को अर्थात् शुभ योग को धर्म ही मानते हैं, परन्तु कुछ बुद्धिवादी यह युक्ति देते हैं कि दया, रक्षा, करुणा, अनुग्रह, वात्सल्य, सेवा, परोपकार, मैत्री, अनुकम्पा आदि अहिंसा के विधिपरक रूप अर्थात् शुभ योग प्रवृत्तियुक्त होते हैं, अतः ये पुण्य बंध के कारण हैं, धर्म नहीं हैं, और बंध ससार में भ्रमण कराता है, रुलाता है, अतः बुरा है, हेय है, त्याज्य है। अतः पुण्य मुक्ति-प्राप्ति में बाधक होने से धर्म नहीं है। धर्म तो निवृत्तिरूप ही होता है। लेकिन उनका यह कथन युक्तियुक्त नहीं है, कारण कि जीवन का अध्ययन करने से ऐसा विदित होता है कि प्रवृत्ति दो प्रकार की है — 1 दुष्प्रवृत्ति और 2 सद्-प्रवृत्ति। हिंसा, झूठ, चोरी, विषय - कषाय आदि दुष्प्रवृत्तियाँ हैं इनको पाप कहा जाता है, जो उपयुक्त ही हैं। ऐसी दुष्प्रवृत्तियाँ सर्वथा त्याज्य ही हैं। दया, दान, करुणा, वात्सल्य आदि सद् प्रवृत्तियाँ हैं। ये आत्मा को पवित्र करने वाली हैं। अतः इन्हें धर्म कहा जाता है तथा पुण्य भी कहा जाता है। इन प्रवृत्तियों का भावात्मक रूप त्यागमय होने से धर्म हैं, कारण कि जहाँ त्याग है वहाँ धर्म है तथा इन प्रवृत्तियों का क्रियात्मक रूप स्व-पर हितकारी होने से ये पुण्य रूप हैं। पुण्य और धर्म परस्पर में लेशमात्र भी विरोधी या बाधक नहीं हैं प्रत्युत परस्पर सहयोगी, सहायक व पूरक हैं। सद् प्रवृत्तियों के क्रियात्मक रूप पुण्य से त्याग रूप धर्म सजीव, प्राणवान्, स्थायी व सबल होता है और त्याग रूप धर्म से क्रियात्मक रूप पुण्य पुष्ट होता है।

किसी का मन से भला या हित सोचना रूप प्रवृत्ति तथा वचन और काय से हित करने रूप दया, दान, रक्षा आदि विधिपरक प्रवृत्तियों को ठाणाग सूत्र के नवम ठाणे में पुण्य में गिनाया गया है। दया, रक्षा आदि को प्रश्नव्याकरण सूत्र के द्वितीय श्रुत स्कंध में अहिंसा में गिनाया है और अहिंसा को वहाँ सवर में ग्रहण किया है। सवर धर्म रूप ही होता है। अतः दया, रक्षा आदि सद् प्रवृत्तियाँ व शुभ योग सवर या धर्म रूप ही हैं। पुण्य और सवर इन दोनों ही का आत्मा की पवित्रता के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। इनका यह सम्बन्ध देह के अंत होने तक अर्थात् सिद्ध होने के पूर्व क्षण तक रहता है। अतः कुछ लोगो

की यह मान्यता है कि जो पुण्य है, वह धर्म नहीं है इस मान्यता के पीछे आगम का कोई आधार हो, ऐसा नहीं लगता है। किसी भी आगम में व उसकी प्राचीन टीकाओं में यह नहीं कहा गया है कि पुण्य धर्म नहीं है, वस्तुतः जिस प्रकार सवर और निर्जरा आत्मा के पवित्र करने वाले तथा मोक्ष के साधन होने से धर्म है, इसी प्रकार आत्मा को पवित्र करने वाला पुण्य भी मोक्ष का साधन होने से धर्म है। सवर और निर्जरा तप की तरह पुण्य भी धर्म का ही अंग है, कारण कि शुभ योग पुण्य है और शुभ योग सवर भी है। शुभ योग प्रवृत्ति का भावात्मक रूप, अशुभ की निवृत्ति रूप सवर है और क्रियात्मक रूप पुण्य है। भावात्मक और क्रियात्मक रूप का प्रगाढ सम्बन्ध होने से मुक्ति मार्ग में अत तक साथ रहने से दोनों ही धर्म हैं। जो आत्मा का पतन करता है वह पाप है। पाप धर्म नहीं है, पाप अधर्म है। यदि आत्मा को पवित्र करने वाले पुण्य को अधर्म माना जाय तो आत्मा को पवित्र करने वाले सवर, तप को भी अधर्म मानना होगा। इसी प्रकार मुक्ति-प्राप्ति के समय पुण्य छूट जाने से पुण्य को अधर्म, हेय या त्याज्य माना जाय तो मुक्ति-प्राप्ति के समय सवर, तप, यथाख्यात चरित्र आदि समस्त साधनाएँ छूट जाती हैं। अतः इन्हें भी अधर्म एवं हेय मानना होगा जो किसी को भी स्वीकार्य नहीं है।

शुभ योग दया, दान आदि अहिंसा के क्रियात्मक रूप हैं, जो आत्मा को पवित्र करने वाले हैं। इसलिए शुभ योग को पुण्य कहा गया है। यह ज्ञातव्य है कि प्राचीन सभी ग्रन्थों में 'पुण्य' को आत्मा को पवित्र करने वाला कहा है अर्थात् धर्म कहा है। आत्मा को पवित्र करने वाले पुण्य को अधर्म, हेय या त्याज्य माना जाय तो आत्मा का पतन करने वाला पाप तो हेय व त्याज्य है ही। फिर तो दोनों हेय ही हुए। दोनों में कोई अन्तर ही नहीं हुआ, ऐसा ही मानकर कुछ विद्वानों ने आत्मा को पवित्र करने वाले पुण्य को सोने की शूली और आत्मा का पतन करने वाले पाप को लोहे की शूली कहा है। शूली लोहे की हो या सोने की, शूली पर चढ़कर मृत्युदण्ड पाने वाले को इससे क्या अन्तर पड़ता है? अर्थात् कुछ नहीं। क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है कि सोने की शूली पर मृत्युदण्ड पाने वाले की मृत्यु प्रसन्नतापूर्वक होती हो अथवा मृत्यु नहीं होती हो। शूली सोने की हो अथवा लोहे की उसका काम मौत के घाट उतारना है, मृत्यु व दुःख दोनों से समान ही मिलते हैं। दोनों का फल समान है। इस दृष्टि से पाप को लोहे की बेड़ी व लोहे की शूली मानना तथा पुण्य को सोने की बेड़ी व शूली मानना पुण्य-पाप को समान मानना है व समान स्तर पर ला

देना है। फिर पुण्य का पाप से भिन्न कुछ अर्थ ही नहीं रह जाता है। इस प्रकार दया, दान, मैत्री, रक्षा आदि पुण्य रूप शुभ प्रवृत्तियों को हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार आदि पाप रूप अशुभ प्रवृत्तियों की कोटि में ला देना है, जो सर्वथा अनुपयुक्त एवं अनुचित है।

उपर्युक्त मान्यता को स्वीकार करना पुण्य करके अपनी हानि करना है। इससे उसका दया, दान आदि शुभ या सद् कार्य व पुण्य न करना ही श्रेष्ठ होगा, जिससे जन्म-मरण व ससार-परिभ्रमण रूप दुःख को बढ़ावा तो न मिले। अभी पाप प्रवृत्ति से ससार-परिभ्रमण हो रहा है, वही बहुत है। फिर पुण्य करके उस परिभ्रमण को बढ़ाने की मूर्खता क्यों की जाय ? आशय यह है कि इस मान्यता को स्वीकार करना दया, दान, करुणा, सेवा रूप मानवीय गुणों का ही उच्छेद कर देना है जो घोर अमानवता है। जिसका मानव जीवन में कोई स्थान ही नहीं है।

इसी विषय में बहुश्रुत प रत्न श्री समर्थमलजी मसा से लेखक ने बूंदी (राजस्थान) में पूछा था - महाराज । यह फरमाइये कि आगमों में पुण्य को हेय कहाँ कहा गया है ? उत्तर में श्री बहुश्रुत जी महाराज ने फरमाया कि आगमों में पुण्य को कहीं भी हेय नहीं कहा गया है और न हम "पुण्य हेय है", ऐसा मानते हैं। हम तो पुण्य को सोने की बेड़ी नहीं मानते, सोने का आभूषण मानते हैं, जो शोभास्पद होता है। मुझे बहुश्रुत जी का यह कथन यथार्थ लगता है, क्योंकि पुण्य याद हेय होता और साधक के लिये त्याज्य होता तो आगमों में जैसे पाप के क्षय की साधना बताई गई है उसी प्रकार पुण्य क्षय की साधना भी बताई गई होती। परन्तु आगम में पुण्यक्षय का कोई उपाय या साधना नहीं बतायी गयी है। आगम में अहिंसा, सयम और तप रूप धर्मसाधना अथवा ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप रूप साधना अथवा अन्य जो भी साधनाएँ बताई गई हैं उनसे पुण्य का क्षय नहीं होता है प्रत्युत् जैसे-जैसे साधक साधना मार्ग में आगे बढ़ता जाता है पुण्य के अनुभाग का उत्कर्ष अवश्य होता है। इसीलिये वीतराग केवली अनन्त पुण्यवान् होता है। यदि मुक्ति के लिये पुण्य क्षय करना आवश्यक माना जाये तो फिर पुण्य क्षय करने के दो ही मार्ग शेष रह जाते हैं

(1) पुण्य का उदय में आकर स्वतः क्षय होना और (2) पाप की वृद्धि रूप सक्लेशभाव से पुण्य प्रकृतियों का पाप प्रकृतियों में सक्रमण होना। प्रथम मार्ग निसर्ग पर निर्भर करता है। उसमें साधक को कुछ नहीं करना होता है। दूसरा मार्ग पापवृद्धि का है जो साधक के लिये घातक है अतः त्याज्य ही है। तात्पर्य

यह है कि पुण्य साधक के लिये बाधक या त्याज्य नहीं है और न पुण्यक्षय का साधना से कोई सम्बन्ध ही है।

जिस प्रकार सागर पार पहुँचने पर नौका छूट जाती है उसी प्रकार ससार सागर पार पहुँचकर मुक्त होने पर पुण्य स्वतः छूट जाता है अथवा जिस प्रकार औषधि रोग को मिटाकर स्वयं छुट्टी पा लेती है उसी प्रकार 'पुण्य' पाप रूप विकारों को नष्ट कर स्वयं छूट जाता है। इसीलिये आगम में पुण्य के क्षय करने का कही भी विधि विधान नहीं है। साधक के लिये पापत्याग का व्रत ग्रहण करने के समान पुण्य-त्याग का व्रत ग्रहण करने का कही पल्ल नाम मात्र का भी उल्लेख या विधान नहीं है।

यथार्थता तो यह है कि त्याग धर्म की आत्मा है और पुण्य प्रवृत्ति धर्म की देह है। जैसे देह आत्मा को धारण करने वाला है ससारी आत्मा देह के बिना नहीं रह सकती, देहान्त होना मृत्यु है वैसे ही पुण्य धर्म को धारण करने वाला है, सदेह अवस्था में दया, दान, करुणा, वात्सल्य, मैत्री आदि सद् प्रवृत्तियाँ रूप पुण्य के बिना धर्म या त्याग नहीं टिक सकता है कारण कि देह के रहते हुये प्रवृत्ति होगी ही। अतः सद्-प्रवृत्ति न होगी तो दुष्प्रवृत्ति होगी, जिससे साधक का पतन होगा। इसलिये पुण्य रहित होना पुण्य हीन होना है, पुण्यहीन धर्महीन होता ही है। धर्म हीन होना सौभाग्यहीन होना है, दुर्भाग्य को आह्वान करना है।

ऊपर कह आये हैं कि त्याग-सवर-सयम धर्म की आत्मा है और पुण्यरूप सद् प्रवृत्तियाँ धर्म की देह है। दोनों धर्म के अंग हैं। दोनों में अन्तर इतना ही है कि आत्मा अविनाशी होता है और देह विनाशी। इसी प्रकार सवर और पुण्य सद् प्रवृत्तियों में इतना ही अन्तर है कि त्यागरूप सवर साधना का अभिन्न अंग है जो अन्त में मुक्ति-प्राप्ति के समय साध्य में परिणत हो जाता है। जबकि सद् प्रवृत्ति रूप पुण्य साधना का सहयोगी अंग है जो साध्य की प्राप्ति हो जाने पर नौका की तरह स्वतः छूट जाता है अथवा अग्नि की तरह है जो ईंधन समाप्त होने पर स्वतः शांत एवं सान्त हो जाता है। सवर या त्याग साधन भी है, साधना भी है और साध्य भी है जबकि पुण्य साधन व साधना ही है, साध्य नहीं है। पुण्य विकार दूर करने के लिये औषधि के समान है जो विकार से मुक्ति पाने पर, स्वस्थ (निर्विकार) होने पर स्वतः छूट जाता है। जैसे यथाख्यात चारित्र भी स्वतः छूट जाता है।

जब तक शरीर है तब तक प्राणी प्रवृत्ति किये बिना नहीं रह सकता। यदि

तन व वचन से प्रवृत्ति करना रुक भी जाय तो मन में चिन्तन, मनन, सकल्प विकल्प, विचार आदि प्रवृत्तियाँ चलती ही रहती है। अतः साधक राग, द्वेष, मोह रूप रोग या विकार गलाने वाली, घटाने वाली सद् प्रवृत्ति नहीं करेगा तो राग या विकार वर्द्धक दुष्प्रवृत्ति होगी ही। सद् प्रवृत्तियों से वीतरागता तथा अक्षय, अव्याबाध, अनन्त सुख की ओर गति होती है और दुष्प्रवृत्ति से दोषो और दुःखो की ओर गति होती है। अतः जब-जब प्रवृत्ति करे, सजगता, स्मृति, समिति-यतनापूर्वक करे, राग-द्वेष रहित होकर समभावपूर्वक-सामायिक रूप से करे।

मन-वचन व काया इन तीनों योगों में से किसी न किसी योग की प्रवृत्ति तो सयोगी वीतराग के भी होती रहती है। वे प्रवचन व उपदेश देते ही हैं। अतः प्रवृत्ति करना बुरा नहीं है और न बधन का कारण है। बुरा है प्रवृत्ति के साथ लगा हुआ विषय-कषाय, राग-द्वेष। यही बधन का कारण भी है। अतः प्रवृत्ति त्याज्य नहीं है त्याज्य है विषय-कषाय। जिस प्रवृत्ति के साथ जितना विषय-कषाय भाव प्रगाढ़ है वह उतनी ही दुष्प्रवृत्ति है, पाप प्रवृत्ति है, जो त्याज्य है।

प्रवृत्ति के तीन रूप कहे जा सकते हैं - (1) राग द्वेष आदि दोष वर्द्धक (2) रागादि दोष नाशक (गलाने वाला) और (3) राग द्वेष आदि दोष रहित - वीतरागता युक्त। इनमें से प्रथम रागादि दोषवर्द्धक प्रवृत्ति पाप रूप होने से त्याज्य ही है। द्वितीय रागादि दोषनाशक प्रवृत्ति साधन रूप होने से कर्म क्षय करने वाली है और तृतीय वीतराग-प्रवृत्ति नैसर्गिक होने से स्वतः सहज होती है। ये अन्तिम दोनों प्रवृत्तियाँ सद् प्रवृत्तियाँ हैं, इनसे लेशमात्र भी हानि नहीं है। ये सद् प्रवृत्तियाँ त्याज्य नहीं हैं, उपादेय हैं। यहाँ तक कि साधक और वीतराग पुरुष (सयोगी केवली) का श्वास लेना, भाषण देना आदि भी सद् प्रवृत्तियाँ हैं। परन्तु ये कर्म बध की हेतु नहीं हैं कारण कि इनका उपयोग व उनका जीवन अपने भोग के लिये नहीं है, प्रत्युत ससार की सेवा के लिये है।

प्रवृत्ति मात्र कर्म बध का कारण हो, ऐसी बात नहीं है। प्रवृत्ति कर्मों का क्षय करने वाली भी होती है अर्थात् प्रवृत्ति से कर्मों की निर्जरा भी होती है। इस सम्बन्ध में भगवतीसूत्र का निम्नांकित कथन उल्लेखनीय है-

समणोवासरस्स ण भंते । तहास्स समण वा माहण वा अफासुएण अणेसणिज्जेण असणपाणखाइमसाइयेण पडिलापेपाणस्स कि कज्जइ ? गोयमा । एगंत सो निज्जरा कज्जइ, नत्थि य से पावे कम्मे कज्जइ । भगवतीसूत्र शतक ८ उद्देशक ६

अर्थात् (गोतमस्वामी पूछते हैं) हे भते । तथारूप श्रमण या माहण को प्रासुक अशन, पान, खादिम और स्वादिम का आहार देने वाले श्रमणोपासक को क्या फल होता है ? (उत्तर में भगवान् फरमाते हैं) हे गोतम । श्रमणोपासक को एकान्त निर्जरा रूप फल प्राप्त होता है, उसे पापकर्म नहीं लगता है ।

यहां दानरूप प्रवृत्ति को एकान्त निर्जरा का कारण बताया है अर्थात् दान रूप प्रवृत्ति को लेशमात्र भी पापरूप बंध का कारण नहीं बताया है । क्योंकि एकान्त निर्जरा का तात्पर्य बंध का सर्वथा निषेध ही है । तात्पर्य यह है कि दानादि प्रवृत्तियाँ बंध रहित एकान्त निर्जरा रूप होती हैं ।

भगवतीसूत्र के पहले शतक में एक प्रश्नावली के माध्यम से यह समझाया गया है कि जीव आत्मारभी, परारभी, तदुभयारभी और अनारभी हैं । ससार के सभी जीव यानी चौबीस ही दण्डको में जीव आत्मारभी, परारभी और तदुभयारभी होते हैं । किन्तु मनुष्य में आत्मारभी, परारभी, तदुभयारभी और अनारभी यो चारों प्रकार के होते हैं । इस विषय को स्पष्ट करते हुये भगवती सूत्र शतक १ उद्देशक १, सूत्र १६ में इस प्रकार कहा है-

जीवा दुविहा पण्णत्ता, तज्जहा ससारसमावन्ना य अससारसमावन्ना य, तत्थ ण जे ते अससारसमावन्ना ते ण सिद्धा, सिद्धा ण नो आयारभा जाव अणारम्भा, तत्थ ण जे ते ससारसमावन्ना ते दुविहा पण्णत्ता, तज्जहा-सज्जया य असज्जया य, तत्थ ण जे ते सज्जया दुविहा पण्णत्ता, तज्जहा - पमत्तसज्जया य अपमत्तसज्जया य, तत्थ ण जे ते अपमत्तसज्जया ते ण नो आयारभा नो परारभा जाव अणारभा तत्थ ण जे ते पमत्तसज्जया ते सुहजोग पडुच्च नो आयारभा नो परारभा जाव अणारभा, असुभ जोग पडुच्च आयारभावि जाव नो अणारभा, तत्थ ण जे ते असज्जया ते अविरत्ति पडुच्च आयारभावि जाव नो अणारभा ।

गोतम । जीव दो प्रकार के हैं- सिद्ध और ससारी । इनमें जो सिद्ध जीव हैं वे न आत्मारभी हैं, न परारभी हैं और न तदुभयारभी हैं परन्तु अनारभी हैं । ससारी जीव दो प्रकार के हैं - सयमी व असयमी । इनमें सयमी दो प्रकार के हैं —प्रमत्तसयमी और अप्रमत्तसयमी । इनमें जो अप्रमत्तसयमी हैं - वे आत्मारभी नहीं हैं, परारभी नहीं हैं, तदुभयारभी नहीं हैं, किन्तु अनारभी हैं । पर जो प्रमत्तसयमी हैं वे सुह जोग पडुच्च अर्थात् शुभ योग की अपेक्षा न आत्मारभी हैं, न परारभी हैं, न तदुभयारभी हैं, अपितु अनारभी हैं और असुह जोग पडुच्च अर्थात् अशुभ योग की अपेक्षा आत्मारभी भी हैं, परारभी भी हैं और तदुभयारभी हैं परन्तु अनारभी नहीं हैं ।

उपर्युक्त सूत्र में शुभयोग की अपेक्षा प्रमत्तसयमी को एकान्त अनारभी कहा

है। अशुभ प्रवृत्ति को रोकने वाला होने से शुभ योग को सवर कहा है।

जैनागम उत्तराध्ययन सूत्र में भी कहा है-

सखेहिं भूएहि दयाणुकपी खंतिक्खमे सज्जयंभयारी।

साक्खज्जोग परिकज्जयतो, चरिज्ज भिक्खु सुसमाहिंइदिए ॥

उत्तरा २११३

अर्थात् “इन्द्रियों को सयम में रखने वाला भिक्षु सभी प्राणियों के प्रति दयालु व अनुकपाशील रहे, क्षमावान्, सयमी व ब्रह्मचारी हो तथा पाप प्रवृत्तियों का त्याग करता हुआ विचरण करे।” इस गाथा में साधु के लिये सर्व जीवों के प्रति दयालु व अनुकपाशील रहने का स्पष्ट विधान है। यहाँ दया और अनुकपा को भी सयम, ब्रह्मचर्य, क्षमा, सावद्ययोग-त्याग के समान ही स्थान व महत्त्व दिया गया है अर्थात् सवर व निर्जरा रूप धर्म कहा है।

प्रसिद्ध दिगबराचार्य श्री वीरसेनस्वामी ने कषायपाहुड की जयधवल टीका में कहा है—सुहसुद्धपरिणामेहिं कम्मक्खयाभावे तक्खयाणुववत्तीदो। जयधवल पुस्तक १, पृष्ठ १५, अर्थात् यदि शुभ और शुद्ध परिणामों से कर्मों का क्षय न माना जाय तो फिर कर्मों का क्षय हो ही नहीं सकता। यहाँ आचार्य ने शुद्धभाव के समान शुभ भाव से भी कर्मक्षय होते हैं, स्पष्ट कहा है। तात्पर्य यह है कि शुभ भाव कर्म बन्ध के कारण नहीं है, कर्मक्षय के कारण हैं।

अहिंसा के दो रूप हैं - (१) भावात्मक और (२) क्रियात्मक (द्रव्यात्मक) अर्थात् आभ्यतरिक एवं बाह्य। अहिंसा का भावात्मक रूप स्व- पर सर्व हितकारी होता है, उसमें लेशमात्र भी किसी भी प्राणी के अहित की भावना, दुर्भावना नहीं होती है। भावात्मक रूप विषयासक्ति या राग घटाने वाला होता है। यह बात दूसरी है कि वीतराग के अतिरिक्त अन्य प्राणियों के भाव में सदैव विषय-कषाय, राग, द्वेष, मोह रहता ही है, अतः इनका उदय अपना प्रभाव दिखाता है। परन्तु दया, रक्षा, अनुकपा आदि अहिंसा के भाव में मैत्री भाव, भ्रातृत्वभाव (बन्धुत्व) मातृत्व भाव (वात्सल्य) रूप हितकारी भाव (प्रेम) उमड़ने से उसके अतःकरण में विद्यमान उदयमान राग, द्वेष-मोह भाव (जड़ता) उसी प्रकार पिघलता है, द्रवित होता है जैसे बर्फ पिघलकर जल व भाप बनती है। अतः दया, दान आदि प्रवृत्तियाँ अहिंसक के लिये राग-द्वेष - मोह घटाने वाली होने से, कल्याणकारी हैं।

आशय यह है कि दया, दान आदि अहिंसात्मक सदप्रवृत्तियाँ राग, द्वेष, मोह को घटाने वाली होने से आत्मा को विशुद्ध करने वाली, पवित्र करने वाली होती

हैं। अतः त्याज्य नहीं है, त्याज्य है इसके साथ रहे हुये राग, द्वेष आदि भाव। जिनका त्यागना साधक के अपने पुरुषार्थ पर निर्भर है। ये राग, द्वेष आदि दोष अग्रमत सयत जैसे उत्कृष्ट साधक के सवर, सयम व तप में भी होते हैं इसीलिये उसके भी पाप का न्यूनाधिक रूप में सदैव बंध होता रहता है, परन्तु इससे सयम या तप त्याज्य नहीं ह्ने जाते हैं। इसी प्रकार अहिंसा भी त्याज्य नहीं है चाहे वह सकारात्मक हो या निषेधात्मक। यह तथ्य धर्म के अहिंसा, सयम और तप इन तीनों रूपों पर समान रूप से लागू होता है। अतः जैसे सयम और तप के साथ राग, द्वेष आदि दोष रहते हुये भी सयम और तप को बुरा या त्याज्य नहीं माना जा सकता उसी प्रकार दया, दान आदि सकारात्मक अहिंसा को बुरा नहीं माना जा सकता। इन्हें बुरा या त्याज्य समझना न न्याययुक्त है, न युक्तियुक्त है और न आगम सम्मत है, न व्यवहार सगत है, प्रत्युत् भयकर भूल है।

यह भूल सर्वस्व नाश करने वाली है। इस भूल के रहते हुए साधक एक कदम भी साधना पथ में आगे नहीं बढ़ सकता, कारण कि जहाँ मानवता ही नहीं है वहाँ धर्म या साधना कैसे सम्भव हो सकती है। यह सदैव स्मरण रहना चाहिये कि जिस क्रिया से राग, द्वेष, मोह आदि दोष बढ़े वह सक्तेश है, मोह है, पाप है। उसका पुण्य व धर्म में कोई स्थान नहीं है। पुण्य व धर्म से राग द्वेष - मोह आदि दोष घटते ही हैं। भावों में विशुद्धि आती ही है। परन्तु राग द्वेष मोह का उदय रहते हुये जैसे सयम और तप त्याज्य या बुरे नहीं होते हैं वैसे ही सदप्रवृत्तियाँ भी त्याज्य नहीं हैं। कारण कि उससे विषयासक्ति घटती ही है, बढ़ती नहीं है।

दया, दान आदि सदगुणों के भावात्मक रूप का सम्बन्ध आत्म-भाव से, आत्मा से है, स्व से है, अविनाशी तत्त्व से है। अतः उसका फल आंतरिक शान्ति, मुक्ति, प्रसन्नता, अमरत्व आदि विभूतियों के रूप में मिलता है। परन्तु इन सदगुणों के क्रियात्मक रूप के लिए भौतिक (पौद्गलिक) पदार्थों का आश्रय लेना होता है। अतः इसका फल शरीर, मन, वाणी व अन्य भौतिक सामग्री की उपलब्धि के रूप में भी मिलता है। जिसके कारण-कार्य का मूल सम्बन्ध इस प्रकार है- सदगुणों के भावात्मक रूप से आत्मा के राग द्वेष आदि विकार घटते हैं जिससे आत्मा की विशुद्धि या पवित्रता बढ़ती है। आत्मा की पवित्रता या विशुद्धि की वृद्धि से आत्मा का विकास होता है। आत्मा के विकास से ही आत्मा के ज्ञान-दर्शन गुणों का विकास होता है। दर्शन गुण के विकास से ज्ञान

व चिन्मयता (स्व-सवेदन) शक्ति का विकास होता है। फलतः कर्म - सिद्धान्त या नैसर्गिक नियमानुसार तदनुरूप द्रव्येन्द्रियो का अर्थात् इन्द्रिय, मन, बुद्धि रूप ज्ञान-दर्शन की अभिव्यक्ति के साधनों का विकास होता है अर्थात् ये विकसित रूप में प्राप्त होते हैं तथा सदप्रवृत्तियों से जिन प्राणियों व व्यक्तियों का हित हुआ है उनसे आदर-सत्कार, सम्मान व भौतिक सामग्री भेट रूप में मिलती है। इस प्रकार क्रियात्मक रूप का सम्बन्ध भौतिक जगत से होने से उसका फल भी भौतिक संपत्तियों या विभूतियों के रूप में मिलता है।

ये भौतिक विभूतियाँ या उपलब्धियाँ साधन-सामग्री हैं। यह साधन सामग्री न भली है और न बुरी है। इसीलिए कर्म-सिद्धान्त में इनकी उपलब्धि को अघाती कर्म का फल कहा है। अघाती का अर्थ चैतन्य गुण का किसी भी अश में घात करने में कारणभूत नहीं होना है। इस साधन-सामग्री का सदुपयोग प्राणी के लिए कल्याणकारी एवं मंगलकारी होता है और दुरुपयोग पतनकारी व अमंगलकारी (दुःख रूप) होता है।

उपलब्ध भौतिक सामग्री का सदुपयोग है सर्व हितकारी प्रवृत्ति करना। इससे राग या सुखासक्ति घटती है और आत्मा का कल्याण होता है, अहित लेशमात्र भी नहीं होता है। उपलब्ध भौतिक सामग्री का दुरुपयोग है उसके द्वारा विषय भोग भोगना, हिंसा, चोरी आदि पाप करना। विषय-भोग से आत्मा में जड़ता, पराधीनता, असमर्थता, आकुलता, व्याकुलता आदि दोषों व दुःखों की उत्पत्ति होती है, जो अनिष्ट रूप हैं और हिंसा, लूटपाट, सग्रह आदि पाप युद्ध, संघर्ष, कलह, अशांति, भय, अगभग, मृत्यु आदि दुःखों के हेतु होते हैं। इस प्रकार प्राप्त साधन-सामग्री का दुरुपयोग पतनकारी, अमंगलकारी व अकल्याणकारी होता है। अतः उपलब्ध भौतिक साधन-सामग्री प्राणी को अपने सुख भोग के लिए नहीं, वरन् विश्व हित के लिए मिली है। उससे सुख भोगना, विषय-कषाय का सेवन करना अपना और जगत का अहित करना है, जिसका साधक के जीवन में कोई स्थान ही नहीं है। उपलब्ध भौतिक सामग्री सम्पत्ति, देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि का सदुपयोग ही दया, दान आदि का क्रियात्मक रूप है। यह आत्मा को पवित्र करने वाला होने से इसे पुण्य भी कहा जाता है जिसका फल तन, मन, इन्द्रिय आदि भौतिक उपलब्धियों के रूप में मिलता है। इनका उपयोग साधक अपने भोगोपभोग के लिए नहीं करता है। साधक इनका उपयोग अपने सुख-भोग के लिए न कर अपनी सामर्थ्य अनुसार देह, परिवार, परिजन, समाज, राष्ट्र एवं विश्व के हित के लिए अर्थात् पर-हित में

सेवा रूप में करता है। साधक इनका उपयोग (सदुपयोग) करता है, उपभोग नहीं। अहितकर इनका दुरुपयोग है, भोग है, प्राप्त सामग्री नहीं, इसीलिए इन्हें अघाती कहा है।

प्राप्त सामग्री का सदुपयोग पुण्य है और दुरुपयोग पाप है। पुण्य से आत्मा का किसी भी प्रकार का अहित नहीं होता है। वीतराग अनन्त पुण्यात्मा व धर्मात्मा होते हैं, क्योंकि वे अनन्तदानी होते हैं। यदि 'दान' देना बुरा होता तो वीतराग होने पर अनन्तदान की उपलब्धि कदापि नहीं होती और उसे क्षायिकलब्धि नहीं कहा जाता। अनन्त पुण्यात्मा वीतराग के लिए भौतिक सामग्री शरीर आदि का होना या न होना समान ही है। वह सदैव इससे असंग होने से पुण्य के फलस्वरूप मिली भौतिक सामग्री उसके लिए बंधन रूप नहीं है। वह भौतिक उपलब्धियों से निर्मित शरीर, परिस्थितियों व घटनाओं का ज्ञाता-द्रष्टा होता है, कर्ता भोक्ता नहीं, अतः बंधन-मुक्त होता है। उसके लिए अघाती कर्म जली हुई रस्सी या भुने हुए चने के समान निःसत्त्व-निष्पाण होते हैं। जो वीतराग का अहित करने में लेशमात्र भी समर्थ नहीं है। अतः पुण्य बुरा है, संसार में रुलाता है, जीव को बाँध कर रखता है, अहितकर है, हेय है आदि धारणा निराधार व निर्मूल है। वस्तुतः पुण्य मुक्ति का सहयोगी है जो मुक्ति प्राप्ति पर स्वतः छूट जाता है। इसे त्यागने की जीवन में, साधना के क्षेत्र में आदि से अन्त तक कभी भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। परन्तु सदगुणों का यह क्रियात्मक रूप 'पुण्य' साधन है साध्य नहीं, इसे सदैव ध्यान में रखना चाहिये। पुण्य प्रवृत्ति को साध्य मान लेना साधन को साध्य मान लेना है जो भूल है, इस भूल से बचने के प्रति साधक को सदैव सजग रहना चाहिए। प्रवृत्ति जीवन नहीं है। जीवन है उसमें रहा हुआ त्याग रूप भाव। इसे कभी नहीं भूलना चाहिए।

अभिप्राय यह है कि मानव मात्र में आशिक रूप में आत्मा के अनुकंपा, क्षमा, सरलता आदि स्वाभाविक गुण विद्यमान हैं और इनमें इनका क्रियात्मक रूप दया, दान आदि न्यूनधिक सदप्रवृत्तियाँ देखी जाती हैं। इसी तथ्य की पुष्टि करते हुए आचार्य श्री जवाहरलाल जी मसा ने उत्तराध्ययन के २९ वे सम्यक्त्व पराक्रम अध्ययन के तीसरे बोलधर्म-श्रद्धा के विवेचन में फरमाया है कि कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो धर्म रहित हो। आचार्य श्री का यह प्ररूपण 'वत्थुसहावो धम्मो' अर्थात् वस्तु का स्वभाव धर्म है, धर्म की इस व्याख्या के अनुसार है।

इसी तथ्य को ज्योतिर्धर जवाहराचार्य ने जवाहर किरणावली (सम्यक्त्व पराक्रम भाग-१) के पृष्ठ १६२ पर इस प्रकार कहा है—

जीवन में धर्म का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, यहाँ तक कि धर्म के बिना जीवन व्यवहार भी नहीं चल सकता जो लोग धर्म की आवश्यकता स्वीकार नहीं करते उन्हें भी जीवन में धर्म का आश्रय लेना पड़ता है, क्योंकि धर्म का आश्रय लिए बिना जीवन व्यवहार निभ ही नहीं सकता है। उदाहरणार्थ पाच और पाच दस होते हैं यह सत्य है और सत्य धर्म है। इसे स्वीकार करना होगा।

क्षयोपशमादि भाव, पुण्य और धर्म

जीव के शुभाशुभ परिणाम या भाव ही कर्म-बन्ध के एव मुक्ति के हेतु हैं। भाव पाँच हैं— औदयिक, क्षायिक औपशमिक, क्षायोपशमिक एव पारिणामिक। इन भावों में से कौनसे भाव कर्म बन्ध के हेतु हैं और कौनसे भाव कर्म क्षय के या मोक्ष के हेतु हैं, इस सबन्ध में श्वेताबर और दिगंबर दोनों संप्रदायों को यह गाथा मान्य है—

ओद्दइथा बंधवरा उवसमखवमिस्सया य मोक्खयरा।

भावो दु पारणामिओ करणो य वज्जिओ होइ॥

अर्थ— औदयिक भावों से कर्म बन्ध होता है, औपशमिक, क्षायिक और मिश्र (क्षायोपशमिक) भावों से मोक्ष होता है और पारिणामिक भाव बन्ध और मोक्ष इन दोनों का कारण नहीं है।

इस गाथा में औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक इन तीनों भावों को मोक्ष का हेतु कहा है। जो मोक्ष का हेतु होता है वह धर्म होता है। अतः इससे यह फलित होता है कि जैसे औपशमिक भाव और क्षायिक भाव धर्मरूप हैं वैसे ही क्षायोपशमिक भाव भी धर्म है। कारण कि क्षायोपशमिक भाव स्वभाव है। क्योंकि वह किसी कर्म के उदय से नहीं होता है, अपितु कर्म के सर्वघाती स्पर्धको के क्षय व उपशम से होता है।

यही प्रश्न उठता है कि यदि क्षायोपशम भाव को धर्म माना जाये तो क्षयोपशम भाव तो मिथ्यात्वी के भी होता है। अतः उसके भी धर्म होना मानना होगा जबकि आगम में सम्यग्दर्शन के पश्चात् ही धर्म होना माना है सम्यग्दर्शन के पूर्व नहीं। इस प्रकार इन दोनों मान्यताओं में विरोध प्रतीत होता है। इसका समाधान क्या है ?

उपर्युक्त प्रश्न मौलिक है। इसके समाधान के लिये व्यावहारिक एव आगमिक तथा सामान्य एव विशेष दृष्टि से विचार करना होगा। सामान्य दृष्टि से गुण स्वभाव है। अतः धर्म है और दोष कृत्रिम है, अतः अधर्म है, पाप है। दोष की उत्पत्ति प्राणी की भूल से होती है अतः दोष का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इसे दूसरे शब्दों में कहे तो गुण की कमी का नाम ही दोष है। गुण का पूर्ण अभाव कभी नहीं होता, केवल कमी ही हो सकती है। यही कारण है कि कोई भी प्राणी कभी पूर्ण दोषी या पापी नहीं हो सकता। क्योंकि कोई पूर्ण दोषी या पापी हो जाये तो उसके गुण पूर्ण रूप से नष्ट हो जायेगे, जिससे चेतन 'चेतन' न रहकर जड़ हो जायेगा, परन्तु ऐसा कभी होता नहीं। प्रकारान्तर से कहे तो प्रत्येक प्राणी गुण दोष युक्त होता है। गुण जीव का

स्वभाव है उसकी उत्पत्ति नहीं होती। उत्पत्ति दोष की होती है। अतः निवृत्ति भी दोष की होती है। दोष की निवृत्ति से गुण की अभिव्यक्ति होती है उत्पत्ति नहीं, क्योंकि जिसकी उत्पत्ति होती है उसका विनाश अवश्य होता है। गुण का नाश कभी नहीं होता उस पर आवरण आता है या अतराय (अतराल) पड़ती है।

गुण स्वभाव रूप होने से धर्म है और स्वभाव में कमी होना दोष है जो अधर्म है। पहले कह आये हैं कि प्रत्येक प्राणी में आशिक गुण व आशिक दोष हैं। अतः प्रत्येक प्राणी में आशिक धर्म व आशिक अधर्म (दोष-पाप) है। इस दृष्टि से प्रत्येक प्राणी या सभी सासारिक प्राणी धर्मात्मा भी हैं व पापात्मा भी हैं। फिर किसे धर्मात्मा कहे और किसे पापात्मा। ऐसी स्थिति में पापी व धर्मी में भेद ही नहीं किया जा सकेगा। सभी एक समान हो जायेंगे। जिससे पापी व धर्मात्मा की पहचान करना कठिन हो जायेगा। वास्तविकता तो यह है कि इस आशिक गुण-दोष रूप धर्म-अधर्म का विशेष महत्त्व नहीं है, क्योंकि प्रत्येक प्राणी के प्रतिक्षण उसके गुण दोष में, हानि-वृद्धि अर्थात् न्यूनाधिकता होती ही रहती है। दोष की न्यूनता अथवा आशिक गुणों की अभिव्यक्ति को ही क्षयोपशम कहा जाता है।

मिथ्यादृष्टि के क्षमा, सरलता, नम्रता, करुणा आदि गुणों की उपलब्धि भी दोषों के क्षयोपशम से ही होती है। शुभ योग भी विशुद्धि भाव से अर्थात् क्षयोपशम भाव से ही होते हैं, किसी कर्म के उदय से नहीं होते हैं। अतः स्वभाव है, धर्म है, विभाव व अधर्म नहीं है। प्रज्ञाचक्षुषः श्री सुखलाल जी ने तत्त्वार्थ सूत्र अ२ सूत्र १-७ में टीका में स्पष्ट कहा है कि औदयिक भाव विभाव हैं और शेष चार भाव (क्षयोपशमिक, क्षायिक, आदि) स्वभाव है। पंडित जी ने इसी सूत्र के अध्ययन ५ सूत्र ६ की टीका में असयमी के क्षमा आदि गुणों को सामान्य धर्म कहा है। तात्पर्य यह है कि क्षमा, सरलता, दया, आदि गुण क्षयोपशमिक भाव मिथ्यादृष्टि के भी होते हैं और वे स्वभाव व धर्म हैं। परन्तु ये सामान्य धर्म हैं और यह सामान्य धर्म सभी प्राणियों में न्यूनाधिक पाया जाता है। परन्तु जब तक क्षायिक भाव से कर्मों का मूल से क्षय नहीं होता तब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। अतः जो महत्त्व कर्मों के क्षय होने का है वह क्षयोपशम का नहीं। कारण कि सामान्य धर्म में हानि वृद्धि होती ही रहती है और किसी न किसी अंश में तत्संबंधी दोष का उदय भी बना ही रहता है।

दोष का ही दूसरा नाम राग-द्वेष रूप कषाय है। कषाय चार प्रकार का है—(१) अनतानुबन्धी, (२) अप्रत्याख्यानवरण, (३) प्रत्याख्यानवरण और (४) सज्ज्वलन। सम्यक्त्व के अभाव में अनतानुबन्धी कषाय के अनुभाग की न्यूनता को विशुद्धि या पुण्य व अनुभाग की वृद्धि को सक्लेश या पाप कहा जाता है। कषाय की न्यूनता से चेतना के दर्शन गुण रूप सवेदन शक्ति के आवरण में व ज्ञान गुण के आवरण में कमी हो जाती है। जिससे इन गुणों की अभिव्यक्ति में वृद्धि होती है। यही विकास पुण्य तत्त्व का द्योतक है। यही कारण है कि विशुद्धि की वृद्धि से बाह्य जगत् से सबध रखने वाले अघाती कर्म की वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र की अधिकांश पाप प्रकृतियों का बध रुक जाता है और गति, जाति, सहनन, सस्थान, आयु, गोत्र आदि की पुण्य प्रकृतियों के अनुभाग का सर्जन होता है।

जिस प्रकार अनतानुबन्धी के क्षय व उपशम से जो चेतना का शुद्ध स्वरूप प्रकट होता है, वह धर्म है। इसी प्रकार अप्रत्याख्यानवरण, प्रत्याख्यानवरण व सज्ज्वलन कषाय के क्षय या उपशम से चारित्र की विशुद्धि होती है वही धर्म कहा गया है। इन कर्मों के अनुभाग व स्थिति की कमी को धर्म नहीं कहा गया है।

उपर्युक्त धर्म की व्याख्या साधना की दृष्टि से है जो गुण के पूर्ण शुद्ध रूप विशुद्धि को लेकर कही गई है। अन्यथा तो आशिक विशुद्धि भी स्वभाव को ही प्रगट करती है। अतः वह भी व्यावहारिक दृष्टि से धर्म ही है। इस दृष्टि से क्षयोपशम, शुभ प्रवृत्ति या पुण्य प्रवृत्ति भी धर्म ही है। धर्म की इन दोनों व्याख्याओं में विरोध या मौलिक भेद नहीं है। यह भेद केवल लक्ष्य व लाक्षणिक दृष्टि से है।

इसे लक्ष्यभेद इस रूप में कहा जा सकता है कि जो कार्य जिस लक्ष्य से किया जाता है वह उसी का अंग होता है और उसी नाम से कहा जाता है। जैसे जिस महिला का लक्ष्य भोजन बनाना है उस महिला की भोजन बनाने सबन्धी जितनी क्रियाएँ हैं वे सब भोजन बनाने रूप कार्य की ही अंग हैं। भोजन के लिये स्टोव जलाना, कोयले फोड़ना, जल लाना, आटा गूँधना आदि कार्य करते हुये उसे पूछा जाय कि क्या कर रही हो? तो इन सबका एक ही उत्तर होगा—भोजन बना रही हूँ। इसी प्रकार सम्यग्दृष्टि का लक्ष्य मुक्ति-प्राप्ति रूप धर्म होने से उसकी तद्विषयक प्रत्येक क्रिया धर्म कही जाती है तथा मिथ्यादृष्टि का लक्ष्य विषय सुख का भोग होने से उसका प्रत्येक कार्य उसी

का अंग कहलाता है। यह भेद लक्ष्य की दृष्टि से है अन्यथा तो मिथ्यादृष्टि का क्षयोपशम व विशुद्धि भाव भी कर्मक्षय का ही हेतु है, बध का नहीं। यही सम्यग्दर्शन की प्राप्ति में भी हेतु है जैसा कि कहा है -

खयउवसमिया विसोही देसणापाउम्मा करणलंछी य।

चत्तारि वि सामण्णा करण पुण होइ सम्पत्ते।।

धवल पुस्तक ६ पृष्ठ -२०४व गोम्मतसार जीव कांड गाथा ६५१

अर्थात् सम्यक्त्व-प्राप्ति में क्षायोपशमिक, विशुद्धि (पुण्य) देशना, प्रायोग्य और करण, ये पांच लब्धियाँ होती हैं। इनमें से चार सामान्य हैं, जो करणलब्धि में सहायक होती हैं। इस दृष्टि से मिथ्यादृष्टि के क्षायोपशमिक व विशुद्धि (पुण्य) भाव भी धर्म ही है। धर्म का यह भेद लक्षण की दृष्टि से है। सामान्य धर्म से पृथक् करने वाले विशेष असाधारण धर्म को लक्षण कहा जाता है। धर्म के इस लाक्षणिक भेद को समझने के लिये औदयिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक व औपशमिक भाव को दृष्टिगत करना होगा।

कर्मों के उदयजन्य भाव को औदयिक भाव कहा जाता है। उदय दो प्रकार का है—घातीकर्म रूप और अघाती कर्म रूप। घाती कर्म के उदय में आशिक कमी को क्षायोपशमिक भाव कहा जाता है। उदय रूप दोष के सर्वथा क्षय को क्षायिक भाव व उदय के पूर्ण उपशम को औपशमिक भाव कहा जाता है।

औदयिक भाव आत्मा के निज स्वरूप या स्वभाव रूप धर्म की धान करने वाला होने से इसे अधर्म या पाप कहा जाता है। क्षायोपशमिक भाव से आत्मा के आशिक गुण प्रकट होते हैं व क्षायिक व उपशम भाव से पूर्ण गुण प्रकट होते हैं अतः ये तीनों भाव आत्मा के गुण स्वभाव प्रकट करने वाले होने से धर्म हैं। परन्तु इन तीनों भावों में से दोषों की कमी रूप क्षायोपशमिक भाव न्यूनाधिक रूप से सभी जीवों में पाया जाता है। अतः क्षायोपशमिक भाव सभी जीवों का सामान्य धर्म हुआ।

इस सामान्य धर्म से पृथक् करने वाला, अर्थात् असामान्य कोटि का, दोष को पूर्ण क्षय करने वाला क्षायिक भाव व दोष उपशम करने वाला औपशमिक भाव ये दोनों भाव अपनी विशेषता रखते हैं। इसी विशेष धर्म को, सामान्य धर्म से पृथक् करने वाला होने की दृष्टि से इन्हीं को धर्म माना है। परन्तु इससे सामान्य धर्म का महत्त्व कम नहीं हो जाता है। जैसे हायर सैकेण्डरी शिक्षा से कालेज की शिक्षा अपनी विशेषता रखती है, इससे हायर सैकेण्डरी शिक्षा का महत्त्व खत्म नहीं हो जाता है। कारण कि हायर सैकेण्डरी शिक्षा के बिना

कॉलेज की शिक्षा का ज्ञान सभव नहीं है। इसी प्रकार क्षयोपशमिक भाव की वृद्धि के बिना क्षायिक व औपशमिक भाव रूप धर्म सभव ही नहीं है। कारण कि क्षायोपशमिक भाव से आत्म-शक्ति का प्रादुर्भाव होता है, जिससे व्यक्ति में मुक्ति प्राप्त करने के लिये आवश्यक पुरुषार्थ करने का सामर्थ्य आता है तथा क्षायिक एवं औपशमिक उपलब्धि की अभिव्यक्ति होती है। अतः क्षायोपशमिक भाव सम्यग्ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य की भूमिका है। यह निश्चित है कि क्षायोपशमिक भाव का भी बड़ा महत्त्व है, क्योंकि सामान्य धर्म के अभाव में विशेष धर्म सभव ही नहीं है। इसीलिये क्षायोपशमिक भाव को मुक्ति का हेतु कहा है।

मिथ्यात्वी जीव के दया, दान, करुणा एवं वात्सल्य भाव क्षयोपशम भाव रूप होते हैं इनसे उसके उदयमान कषाय या राग-द्वेष-मोह गलते हैं, क्षय व क्षीण होते हैं। इसलिये इसे शुभ योग रूप सवर व सामान्य निर्जरा का हेतु कहा जा सकता है। परन्तु यह क्षयोपशमभाव रूप ही होता है क्षायिक या उपशम भाव रूप नहीं होता है। क्योंकि इसके साथ रहे मिथ्यात्व के कारण सत्ता में रहे हुये कषाय रूप राग-द्वेष मोह की जड़ का इससे उन्मूलन व क्षय नहीं होता है। इस दृष्टि से इसे आत्यंतिक कर्म क्षय रूप विशेष धर्म की कोटि में नहीं गिनाया गया है।

ऊपर जैसे धर्म के दो प्रकार कहे हैं यथा - (१) सहज भाव से स्वतः होने वाला सामान्य धर्म और (२) विशेषविशुद्धि के लिये विशेष प्रयत्न से होने वाला विशेष धर्म। ऐसे ही निर्जरा के भी दो प्रकार कहे हैं (१) स्वतः होने वाली सहज कर्म-निर्जरा। इसे अकाम निर्जरा या सविपाक निर्जरा कहा जाता है तथा (२) कर्मों के विशेष क्षय के लिये तपश्चर्या आदि विशेष प्रयत्न से होने वाली विशेष निर्जरा, जिसे सकाम निर्जरा या अविपाक निर्जरा कहा जाता है। यह सम्यग्दर्शनपूर्वक, विषय-कषाय के त्याग से, स्वाध्याय, ध्यान आदि साधना से होती है।

इन दो प्रकार की निर्जराओं में से तत्त्वज्ञान में दूसरी प्रकार की विशेष निर्जरा को ही निर्जरातत्त्व में स्थान दिया है जो बाह्य व आभ्यंतर तप से होती है। मिथ्यात्वी जीव भी अनशन, विनय, वैयावृत्य, ध्यान आदि तप करता है इससे मिथ्यात्वी के कर्मों की निर्जरा होती है परन्तु यह निर्जरा कर्मों के क्षयोपशम रूप होती है - कर्मों के आत्यंतिक क्षय या उपशम रूप नहीं होती। कारण कि वह मिथ्यात्वी जीव अनशन, ध्यान आदि तप भी करता है, तो किसी दुःख के भय से या विषय-कषाय जन्य सुख के प्रलोभन से करता है, निर्विकार होने

के लिये नहीं करता है। अतः इसे साधनारूप धर्म नहीं कहा। दूसरी निर्जरा विकार रहित होने के लिये विशेष प्रकार के पुरुषार्थ रूप साधना करने से होती है। इससे कर्मों की निर्जरा सामान्य निर्जरा से असंख्य गुणी होती है। इस विशेष निर्जरा को सामान्य से पृथक् रूप में प्रस्तुत करने के लिये निर्जरातत्त्व में स्थान दिया गया है तथा धर्म कहा गया है।

इसी प्रकार सवर को भी लें, कर्मों के आने के रुकने को सवर कहते हैं। यह सवर भी दो प्रकार का है - (१) स्वतः सहजभाव से होने वाला सामान्य सवर और (२) विशेष प्रयत्न पूर्वक विशेष कर्मों का आना रुकने रूप विशेष सवर। इनमें से प्रथम प्रकार के सवर में क्षयोपशम भाव से अर्थात् कषाय की कमी से स्वतः जितनी दुष्प्रवृत्ति कम हो रही है, जिससे उतना कर्मों का आना रुक रहा है, कर्म बंध कम हो रहा है, यह सामान्य सवर है जो न्यूनधिक रूप से प्राणी मात्र के हर समय हो रहा है। इस सवर की दृष्टि से सभी प्राणी सवर युक्त हैं। परन्तु इस सामान्य सवर को साधना रूप सवर में ग्रहण नहीं किया है, प्रत्युत् जो राग-द्वेष आदि विकारों से बचने के लिये सम्यग्दर्शन पूर्वक विशेष सवर किया जाता है, उसे ही सामान्य सवर से पृथक् करने के लिये सवर रूप धर्म कहा है।

इस प्रकार सयम, त्याग, तप आदि सभी साधना दो प्रकार की है - (१) दुःख के भय व सुख के प्रलोभन से की जाने वाली और (२) विषय कषाय जन्य सुख में (भोगों) दुःख का दर्शन कर उस विषय भोग के सुख से मुक्ति पाने के लिये की जाने वाली। इसी को आगम की भाषा में सम्यग्दर्शन युक्त साधना कहा जाता है।

इन दो प्रकार के सयम-त्याग आदि में से प्रथम प्रकार का सयम, त्याग आदि समय-समय पर सभी मानव प्रायः करते रहते हैं यथा - मधुमेह के रोगी का शक्कर या मिठाई खाना छोड़ देना, हृदय रोगी का घृत, नमक खाना छोड़ देना, शाम को भोजन में विशेष मिठाई खाने के सुख लेने के प्रलोभन से, प्रातः काल का भोजन न करना, वस्तु के न मिलने से या भोगने की शक्ति न होने से भोग न करना या समाज की बुराई के भय से या राज्य के दण्ड के डर से किसी दुष्प्रवृत्ति से बचना आदि रूप में सयम व त्याग करना। यह प्रथम प्रकार का त्याग व सयम है। इसे साधना रूप सयम या त्याग की कोटि में नहीं गिना जा सकता, क्योंकि इसका लक्ष्य विषय सुख त्यागना नहीं है प्रत्युत् उसे बनाये रखना है, उसका पोषण करना व प्राप्त करना है जो असयम का ही द्योतक है, जबकि दूसरे प्रकार के सयम-त्याग का लक्ष्य विषय विकार

भोग (सुख) से मुक्ति पाना है, यही सच्चा समय व सच्चा त्याग है। आगम में इस दूसरे प्रकार के समय व त्याग को ही समय व त्याग की कोटि में लिया गया है।

इसी प्रकार पुण्य भी दो प्रकार का है। पहला मिथ्यादृष्टि का—सहज-स्वाभाविक क्षायोपशमिक भाव से होने वाला, सामान्य पुण्य। यह दुख के भय व सुख के प्रलोभन से युक्त होता है। दूसरा सम्यग्दृष्टी का क्षायिक व औपशमिक भाव से, सवर निर्जरा से होने वाला असामान्य पुण्य। यह भावात्मक पुण्य आध्यात्मिक विकास एवं मुक्ति का हेतु होता है। अतः यह धर्म रूप है।

पहले अहिंसा, पुण्य और धर्म प्रकरण में स्थानाग सूत्र के अनुसार मुक्ति प्राप्ति के चार द्वार बताये गये हैं (१) क्षमा (२) मुक्ति (सतोष), (३) आर्जव (सरलता) और (४) मार्दव (विनम्रता)। ये चारों गुण क्रोध, लोभ, माया और मान इन चार कषायों के क्षय, उपशम, क्षयोपशम, (मन्दता) से प्रकट होते हैं। ये चार कषाय चारित्र मोहनीय हैं। ये चार कषाय ही आत्मा को दूषित करने वाले, चारित्र का पतन करने वाले अर्थात् क्षमा, सरलता आदि आत्मा के दिव्य गुणों का घात करने वाले हैं। इन्हीं से समस्त पाप कर्मों का बध होता है। इसके विपरीत इन कषायों में हानि होने से भावों में विशुद्धि होती है, जिससे आत्मा में आशिक निर्दोषता बढ़ती है। आत्म-गुण आशिक रूप में प्रकट होते हैं। आत्म गुणों का प्रकट होना धर्म है। परन्तु आशिक निर्दोषता से, आत्म गुणों के आशिक रूप में प्रकट होने से आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है। मुक्ति की अनुभूति होती है पूर्ण निर्दोषता से। यही कारण है कि आशिक निर्दोषता, आशिक आत्मगुण सभी प्राणियों में होने पर भी उन्हें मुक्ति नहीं मिली। मुक्ति-प्राप्ति के लिए पूर्ण निर्दोषता की आवश्यकता होती है। पूर्ण निर्दोषता की अनुभूति क्षयोपशम भाव से नहीं होकर औपशमिक एवं क्षायिक भाव से होती है। अनतानुबन्धी कषाय के क्षय व उपशम से आत्म स्वरूप की झलक मिलती है, आत्मा का सम्यक् दर्शन होता है। फिर शेष कषायों के पूर्ण उपशम से अथवा पूर्ण क्षय होने से वीतरागता की व मुक्ति की अनुभूति होती है जैसा कि कहा है—

नाण च दसणं चेव चरित्तं च तवो तहा।

एय मग्गमणुप्पत्ता जीवा गच्छन्ति सोग्गइ ॥ उत्तरा अ २८२

नखि-चरित्तं सम्पत्तविहूण । उत्तरा अ. २८.२९

अकसायं खु चरित्तं । बृहत्कल्पशास्त्र, २७१२

चरणं हवइ स धम्मे - मोक्षपाहुइ, ५०

जो उससमइ तस्स अत्ति आरहणः ।

जो न उससमइ तस्स नत्ति आरहणः ॥ बृहत्कल्प १ ३५

भावार्थ — ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप से मुक्ति की प्राप्ति होती है । सम्यक्त्व के बिना चारित्र नहीं होता, अकषाय ही चारित्र है और चारित्र ही धर्म है और कषायों के उपशम के बिना आराधना नहीं होती है ।

अभिप्राय यह है कि क्षयोपशम भाव से जो आत्मा के क्षमा आदि गुण प्रकट होते हैं अर्थात् आत्मा में जो निर्दोषता आती है वह आशिक होती है । और क्षायिक भाव से जो निर्दोषता आती है वह परिपूर्ण होती है ।

आशिक निर्दोषता व आशिक गुण प्राणी-मात्र में है । जो आशिक निर्दोषता में ही सन्तुष्ट हैं वे मुक्ति के पथ पर आगे नहीं बढ़ते हैं । मुक्ति के पथ पर वे ही आगे बढ़ते हैं जो आशिक निर्दोषता से सन्तुष्ट न होकर दोषों को सर्वथा निर्मूल कर निर्दोष होना चाहते हैं । पूर्ण निर्दोषता ही वीतरागता है, मुक्ति है ।

आत्म-विकास, सम्पन्नता और पुण्य-पाप

पूर्व लेखों में यह कह आए हैं कि अघाती कर्मों की पुण्य प्रकृतियाँ वीतरागता व साधना में बाधक नहीं हैं। इससे यह जिज्ञासा उत्पन्न होना स्वाभाविक है कि क्या अघाती कर्मों की पाप प्रकृतियाँ वीतरागता में बाधक हैं? यदि बाधक हैं तो इन्हें अघाती कैसे कहा गया?

जिससे आत्मा पवित्र हो, शुद्ध हो ऐसा विशुद्ध्यमान चढ़ता परिणाम पुण्य तत्त्व है। आत्मा का पवित्र होना आत्मा का विकास होना है। आत्मा की पूर्ण विकसित अवस्था ही मोक्ष है। पुण्य की यह परिभाषा पुण्य तत्त्व की दृष्टि से है, पुण्य कर्म की दृष्टि से नहीं है। पुण्य तत्त्व का सबध आत्मा की पवित्रता से, आत्म गुणों के प्रकट होने से है और पुण्य कर्मों का सबध पुण्य तत्त्व के फल के रूप में मिलने वाले शरीर, इन्द्रिय, मन, मस्तिष्क आदि सामग्री व सामर्थ्य की उपलब्धि से है। ससारी अवस्था में पुण्यतत्त्व आत्म-विकास का और पुण्य कर्म भौतिक विकास का सूचक है। इन दोनों विकासों में परस्पर घनिष्ठ सबध है। यह नियम है कि प्राणी का जितना आध्यात्मिक विकास होता जाता है उतना ही भौतिक विकास भी स्वतः होता जाता है।

पुण्य तत्त्व से विपरीत पाप तत्त्व है। जिससे आत्मा का पतन हो, आत्म गुणों का ह्रास हो, हनन हो, आत्मा की अशुद्धि बढ़े ऐसे सक्लेश्यमान, गिरते परिणामों को पाप तत्त्व कहा गया है। पाप तत्त्व से दो कार्य होते हैं—(१) आत्मा के ज्ञान, दर्शन, ऋजुता, मृदुता आदि गुणों का घात अर्थात् ह्रास होता है, इन्हे घाती कर्म कहा गया है और (२) भौतिक उपलब्धियों का ह्रास होता है अर्थात् इन्द्रिय, प्राण आदि की उपलब्धि में, इनके अनुभाग में कमी आती है। इन्हे ही कर्म सिद्धान्त में अघाती कर्मों की पाप प्रकृतियाँ कहा गया है।

आध्यात्मिक विकास-ह्रास का सबध घाती कर्मों के क्षय, उपशम व क्षयोपशम से है। समस्त घाती कर्म प्रकृतियों का बध, सत्ता व उदय पाप रूप ही हैं। इन घाती कर्मों की कोई भी प्रकृति पुण्य रूप नहीं है। घाती कर्मों के उदय से आत्म-गुणों का घात-ह्रास होता है। इसके विपरीत कषाय आदि दोषों में कमी होने से, आत्मा की पवित्रता से, पुण्य से, घाती कर्मों का क्षयोपशम, क्षय व उपशम होता है। जिससे आत्म-गुण प्रकट होते हैं, अर्थात् आत्म-विकास होता है।

भौतिक विकास-ह्रास का सबध अघाती कर्मों से है। अघाती कर्म की पुण्य प्रकृतियाँ भौतिक विकास व सामर्थ्य की एवं पाप प्रकृतियाँ भौतिक ह्रास की

द्योतक है। अघाती कर्मों की पुण्य व पाप प्रकृतियों में जातीय एकता है। ये सभी शरीर, इन्द्रिय आदि भौतिक उपलब्धियों के रूप में उदय होती हैं। इनमें भिन्नता तरतमता की ही है। उच्च स्तर की प्राप्त भौतिक उपलब्धियों को पुण्य प्रकृतियाँ और उनसे निम्न स्तर की भौतिक उपलब्धियों को पाप प्रकृतियाँ कहा गया है। जैसे इन्द्रियों की उपलब्धि को ही लें। जो जीव एकेन्द्रिय हैं उन्हें भी एक स्पर्श इन्द्रिय की भौतिक उपलब्धि है। यही जीव एकेन्द्रिय से विकास कर द्वीन्द्रिय हो गया तब इसे शरीर और रसना इन दो इन्द्रियों की उपलब्धि हुई। उसका यह द्वीन्द्रिय होना आत्म-विकास का एव अनन्त पुण्य वृद्धि का सूचक है। इसी प्रकार उसका त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पचेन्द्रिय होना क्रमशः विशुद्धिभाव की व आत्म-विकास की वृद्धि का एव उत्तरोत्तर अनन्त-अनन्त गुणे पुण्य की वृद्धि का सूचक है। कारण कि स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र - इन पाँचों इन्द्रियों की उपलब्धि स्पर्शनिन्द्रिय मतिज्ञानावरण आदि पाँचों मतिज्ञानावरण कर्मों के भेदों के क्षयोपशम से होती है। अतः इनमें से किसी भी इन्द्रिय का मिलना पुण्य का फल है। परन्तु पचेन्द्रिय से चतुरिन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, एकेन्द्रिय होना क्रमशः सक्लेशभाव का, आत्म हास का एव उत्तरोत्तर अनन्त-अनन्त गुणे पाप की वृद्धि का सूचक है। इस प्रकार एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय की उपलब्धि होने में विशुद्धिभाव और इससे विपरीत क्रम में सक्लेशभाव हेतु हैं। इसी प्रकार यही तथ्य सहनन, सस्थान आदि अन्य पुण्य-पाप की प्रकृतियों पर भी चरितार्थ होता है। अघाती कर्मों की पाप प्रकृतियाँ भौतिक उपलब्धियों में सामर्थ्य की कमी एव आध्यात्मिक विकास में कमी की सूचक हैं।

तात्पर्य यह है कि अघाती कर्मों की प्रकृतियों का उदय भौतिक सामग्री की उपलब्धियों का हेतु है। इन प्रकृतियों की सत्ता व उदय जीव के लिए किञ्चित् भी अहितकर व घातक नहीं है। अघाती कर्मों की १०१ प्रकृतियों में से ८५ प्रकृतियों की सत्ता चौदहवे अयोगीकेवली गुणस्थान में द्विचरम समय तक रहती हैं जिनमें असातावेदनीय, नीच गोत्र, अनादेय, अयशकीर्ति आदि पाप प्रकृतियों की सत्ता भी है। फिर भी ये केवल ज्ञान, केवल दर्शन में बाधक नहीं हैं। इसी प्रकार अघाती कर्मों के उदय से प्राप्त शरीर-इन्द्रिय आदि भौतिक सामग्री व सामर्थ्य भी स्वयं किसी जीव के लिए हितकर-अहितकर नहीं है। हितकर-अहितकर है इनका सदुपयोग-दुरुपयोग। अघाती कर्मों से प्राप्त सामग्री व सामर्थ्य का उपयोग विषय-कषाय में, भोग-वासना की पूर्ति में करना इनका

दुरुपयोग है जो अहितकर है तथा इनका उपयोग दोषों के त्याग एवं सद्प्रवृत्तियों में करना सदुपयोग है जो हितकर व कल्याणकारी है।

अघाती कर्मों की पाप प्रकृतियों के उदय से प्रतिकूल एवं दुःखद परिस्थिति का निर्माण होता है जो आध्यात्मिक विकास की कमी का अर्थात् विषय कषाय के विकारों के उदय का सूचक है। अतः दुःखद परिस्थिति से छुटकारा तभी संभव है जब इन दोषों का त्याग किया जाय यथा- प्रतिकूल परिस्थिति में अशांति व तनाव का दुःख कामना से, हीनभाव व दीनभाव का दुःख मद-मान से, वैरभाव का दुःख माया व द्वेष से, दरिद्रता का दुःख लोभ से, पराधीनता का दुःख ममता से, अस्वस्थता का दुःख असंयम से, भय, चिन्ता, शोक आदि का दुःख भोगों के सुखों के प्रलोभन से उत्पन्न होता है। अतः कामना, मान, माया, लोभ, ममता, असंयम, स्वार्थपरता एवं विषय सुखों के प्रलोभन के त्याग से इन दुःखों से मुक्ति मिल जाती है और शांति, ऐश्वर्य, मृदुता, माधुर्य, प्रीति, स्वाधीनता, स्वस्थता, उदारता, निश्चितता, प्रसन्नता आदि आध्यात्मिक सुखों का अनुभव होता है तथा प्राण, बल, बुद्धि, मन, मस्तिष्क आदि की शक्ति में वृद्धि होती है। अतः प्रतिकूल परिस्थिति व दुःखों से मुक्ति पाने का उपाय दोषों का त्याग करना है। प्रतिकूल परिस्थिति से दुःखी होकर आर्तध्यान करना, इन दुःखों से मुक्ति पाने के लिए इन दुःखों के कारण भूत कामना, ममता अहंता आदि और दोषों को न मिटाकर, बाह्य सामग्री से मिटाने का प्रयास करना परिस्थिति का दुरुपयोग है जो दुःख की परंपरा को बढ़ाने वाला है। इसी प्रकार अघाती कर्मों की पुण्य प्रकृतियों से प्राप्त अनुकूल परिस्थिति का अर्थात् शरीर, इन्द्रिय आदि सामग्री व सामर्थ्य का उपयोग दया, दान, सेवा आदि सर्वहितकारी सद्प्रवृत्तियों में करना इनका सदुपयोग है। इससे उदयमान राग व कषाय गलता है, विषय सुखों की दासता से छुटकारा मिलता है और उत्कृष्ट भोगों की उपलब्धि होती है अर्थात् उसे किसी भी वस्तु की आवश्यकता व अभाव का अनुभव नहीं होता है, वह सदैव प्रसन्न एवं ऐश्वर्य सम्पन्न रहता है। वह ससार के पीछे नहीं दौड़ता है, ससार उसके पीछे दौड़ता है। आशय यह है कि अघाती कर्मों की पाप प्रकृतियों के उदय का सदुपयोग दोषों के त्याग में है और पुण्य प्रकृतियों से प्राप्त सामग्री व सामर्थ्य का सदुपयोग सर्वहितकारी प्रवृत्ति करने में है। इनके सदुपयोग से निर्दोषता व वीतरागता की उपलब्धि होती है। इनका उपयोग विषय-कषाय के सेवन में करना इनका दुरुपयोग है जो समस्त दुःखों व ससार परिभ्रमण का कारण है। अतः अघाती

कर्मों का सदुपयोग-दुरुपयोग उपयोग-कर्ता के भावों पर निर्भर है, इन कर्मों के उदय पर नहीं।

आशय यह है कि अघाती कर्मों की पुण्य-पाप प्रकृतियाँ क्रमशः आत्म-विकास व ह्रास की द्योतक हैं। ये स्वयं आत्म-विकास व ह्रास नहीं करती हैं अपितु कार्य-सिद्धि में क्रिया व करण का काम करती हैं। क्रिया व करण गुण-दोष रहित होते हैं। इनमें जो गुण-दोष प्रतीत होते हैं, वे कर्ता के शुभाशुभ भावों व भावों के द्वारा की गयी शुभाशुभ क्रियाओं के सूचक होते हैं। कार्य-सिद्धि में कर्ता के भावों को क्रियात्मक रूप देने के लिये क्रिया आवश्यक है व क्रिया के लिये साधन-सामग्री का सहयोग भी अपेक्षित होता है। अतः मुक्ति-प्राप्ति में औदारिक शरीर, पचेन्द्रिय जाति, मनुष्य गति, उच्च गोत्र, सुभग, आदेय, आदि पुण्य प्रकृतियों का उदय आवश्यक है। पुण्य प्रकृतियों के उदय का अभाव आत्म-विकास में कर्मों का सूचक है। यह नियम है कि जितना-जितना आत्म-विकास होता जाता है, उतना- उतना पुण्य प्रकृतियों के अनुभाग का उदय बढ़ता जाता है। दोषों का, पापों का आशिक त्यागकर देशव्रती श्रावक होने पर स्वतः दुर्भग, अनादेय, अयशकीर्ति आदि पाप प्रकृतियों का उदय रुककर सुभग, आदेय, यश कीर्ति आदि पुण्य प्रकृतियों का उदय होने लगता है। जब आत्मा क्षपक श्रेणी की साधना से अपना पूर्ण आत्म-विकास कर वीतराग हो जाती है, तब समस्त पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग स्वतः उत्कृष्ट हो जाता है। सातावेदनीय, उच्च गोत्र, आदेय आदि पुण्य प्रकृतियों का अनुत्कृष्ट अनुभाग आत्म-विकास की अपूर्णता का, पाप प्रवृत्तियों की विद्यमानता का सूचक है। आत्मा का उत्कृष्ट पूर्ण विकास शरीर, इन्द्रिय, मन-बुद्धि आदि प्राप्त सामग्री व सामर्थ्य के सदुपयोग से ही संभव है।

कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं है जिसका सदुपयोग करने पर वह साधना में सहायक न हो। परिस्थिति का सदुपयोग स्वाध्याय, तत्त्वचर्चा, सत् चिंतन, सेवा आदि सद् प्रवृत्तियों में करना गुण है। परन्तु किसी भी गुण के बदले में कुछ चाहना भोग है। उस गुण का गर्व करना, उसमें अपनी गरिमा मानना व सम्मान चाहना अभिमान है। गुण का अभिमान और भोग दोष है। दोष कोई भी हो वह गुण का नाशक, आत्म-विकास में बाधक एवं पुण्य के अनुभाग का घातक होता है। अतः वीतराग व मुक्ति पथ के साधक के लिये अभिमान आदि दोषों से रहित गुण ही उपादेय है। वीतराग के अतिरिक्त सभी जीवों में आशिक गुण-दोष विद्यमान हैं। अर्थात् राग-द्वेष, विषय - कषाय आदि दोष

युक्त गुण सभी प्राणियों में हैं। दोष गुण का घातक है अतः जितने अशो में दोष है उतने अशों में ही गुणों में कमी है। दोषों के त्याग में गुण की उपलब्धि है। राग - द्वेष युक्त सदप्रवृत्ति तथा सयम में राग - द्वेष आदि दोष या पाप ही त्याज्य हैं, सयम, सदप्रवृत्ति, शुभ योग त्याज्य नहीं है। शुभ योग के अभाव में अशुभ योग नियम से होता है। अतः शुभ योग या पुण्य त्याज्य नहीं है।

संक्षेप में कहे तो अघाती कर्मों से निर्मित सुखद परिस्थिति का सदुपयोग सेवा में है और दुःखद परिस्थिति का सदुपयोग त्याग में है। दुःखियों को देखकर करुणित होना और सज्जनों-गुणियों को देखकर प्रमुदित होना श्रेष्ठ सेवा है। शरीर आदि प्राप्त वस्तुओं की ममता, अप्राप्त वस्तुओं की कामना एवं अभिमान रहित होना ही वास्तविक त्याग है। सदप्रवृत्ति रूप सेवा करना और दुष्प्रवृत्ति का त्याग करने में ही प्रत्येक परिस्थिति का सदुपयोग है। परिस्थितियों के सदुपयोग से पाप का निरोध (सवर) और निर्जरा एवं पुण्य का आश्रय व अनुबन्ध होता है। पाप के निरोध व निर्जरा से आत्मा शुद्ध होती है जिससे सभी परिस्थितियों से अतीत निज स्वरूप का अनुभव होता है। परन्तु किसी भी परिस्थिति से सुख का भोग करना परिस्थितियों की पराधीनता, दासता में आबद्ध होना है, जो समस्त दुःखों का हेतु है। दुःख स्वभाव से ही किसी को भी इष्ट नहीं है। अतः प्रत्येक परिस्थिति का सदुपयोग आत्म-विकास की साधना में करना है। इसका उपयोग सुखभोग में करना घोर असाधन व दुःख का हेतु है, जो सभी के लिये त्याज्य है।

वर्तमान युग में भौतिक विकास विषय-भोगों का वर्धन करने वाली वस्तुओं की उपलब्धि व सग्रह को माना जाता है। जिस व्यक्ति-समाज-देश के पास भोग्य वस्तुओं की जितनी प्रचुरता है वह उतना ही अधिक भौतिक दृष्टि से संपन्न माना जाता है, परन्तु यह धारणा सही नहीं है, कारण कि विकास उसे कहा जाता है जिससे प्राणी का हित हो। प्राणी का हित प्राप्त परिस्थितियों के सदुपयोग में है अथवा जीवन की नैसर्गिक आवश्यकताओं यथा भोजन, वस्त्र, पात्र, मकान, शिक्षा व चिकित्सा की पूर्ति करने में है, भोग भोगने में नहीं है। कारण कि भोग का सुख शक्तिहीनता, पराधीनता, जड़ता व अभाव में आबद्ध करने वाला है तथा स्वार्थपरता, हृदय हीनता, निर्दयता, अभाव, चिन्ता, द्वन्द्व, संघर्ष आदि समस्त दुःखों व दोषों को पैदा करने वाला है। विश्व में कोई दुःख व बुराई ऐसी नहीं है जिसका कारण विषय वासना जन्य सुख न हो। भोग की सुख लोलुपता में आबद्ध होने से भौतिक अवनति ही होती है। यह नियम है

कि जो मानव अपने व्यक्तिगत सुख को महत्त्व देता है वह परिवार के लिये अनुपयोगी होता है, जो अपने परिवार के सुख में सतुष्ट होता है वह समाज के लिये अनुपयोगी होता है। इसी प्रकार जो अपने वर्ग देश, समाज, संप्रदाय जाति की उन्नति को ही उन्नति मानता है वह दूसरे वर्ग प्रदेश, समाज आदि के लिये अहितकर होता है, यह भौतिक अवनति है। यह नियम है कि जो दूसरे के लिये अहितकर होता है उससे उसका भी अहित ही होता है। इसी प्रकार जो सभी के हित में रत रहता है उसका हित अवश्य होता है। यह भौतिक उन्नति है। सर्व हितकारी दृष्टि से नैसर्गिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना भौतिक उन्नति है और अपने व्यक्तिगत, सुख के लिये वस्तुओं का संग्रह करना भौतिक अवनति है। तात्पर्य यह है कि भौतिक विकास भोग - सामग्री के उपार्जन व वृद्धि में नहीं है अपितु सर्व हितकारी प्रवृत्ति में है। कर्तव्यपरायणता में है। निर्दोषता आध्यात्मिक विकास है और कर्तव्य परायणता व सद्प्रवृत्ति भौतिक विकास है।

किसी नगर में अधिक चिकित्सालय, न्यायालय, पागलखाने, अनाथालय होना भौतिक विकास नहीं है अपितु जिस नगर में चिकित्सालय, न्यायालय पागलखाने, अनाथालय आदि तो हों, परन्तु वहाँ नागरिकों को उनकी आवश्यकता ही नहीं हो, अथवा कम से कम हो, यह भौतिक विकास है। यह तभी संभव है जब उस नगर के नागरिक रुग्ण न हो, अपराधी न हो, विक्षिप्त मस्तिष्क न हो, भिखारी न हो। ऐसा तभी हो सकता है जब वहाँ के नागरिक सयमी हों, नैतिक हो, विज्ञ हो, सपन्न हो। सपन्न वही है जो अभाव ग्रस्त नहीं है। अभाव ग्रस्त होना दरिद्रता का सूचक है। अभावग्रस्त वही है जिसकी इच्छाओं की पूर्ति न हो। विज्ञान प्रदत्त भोग्य वस्तुएँ एवं इनके विज्ञापन इच्छाओं के उत्प्रेरक होते हैं। जिससे अनेक इच्छाएँ उत्पन्न होती हैं और उन सब की पूर्ति न होने से व्यक्ति अभाव की अग्नि में जलता रहता है। आज सामान्य व्यक्ति के पास भी खाने, पीने, देखने सुनने के साधन प्राचीन काल के सम्राटों एवं चक्रवर्तियों से भी सैकड़ों गुना अधिक हैं जैसे टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन फ्रीज, बल्ब, पखे, वाशिंग मशीन आदि तथा सैकड़ों प्रकार की मिठाई, खटाई, नमकीन आदि। फिर भी आज का मानव अपने आपको भयंकर अभाव में ग्रस्त पाता है। अभाव स्वभाव से ही किसी को भी इष्ट नहीं है। वास्तविक भौतिक विकास वह है जिसमें अभाव का अभाव हो जाय। अभाव का अभाव होना सच्ची समृद्धि है। अभाव का अभाव उसी को होता है, जिसे

अपने लिये कुछ भी नहीं चाहिये और जो कुछ भी अपने पास है उसे सर्व हितकारी प्रवृत्ति में लगाने में प्रसन्नता हो। भौतिक उन्नति उसी की होती है जो सर्व हितकारी दृष्टि से प्रवृत्ति करता है और अपने विषय-भोगों का त्याग करता है। श्रेष्ठ-सेठ वही है जो किसी से कुछ मागता नहीं है, अपेक्षा नहीं रखता है प्रत्युत् अपने पास जो है उसे सहर्ष ससार के भेंट करता है। संक्षेप में कहें तो उदारता एवं मानवता से ही मानव का आत्मिक एवं भौतिक विकास होता है। भोग भोगना पशु का लक्षण है। कारण कि भोग में आसक्त प्राणी पराधीनता में आबद्ध होता है, वह स्वाधीनता के सच्चे सुख का आस्वादन नहीं कर सकता। सरलता, विनम्रता, दयालुता, वत्सलता, सज्जनता, आत्मीयता, सहृदयता, उदारता आदि सर्व दिव्य गुण मानवता के ही रूप हैं। इन गुणों का होना ही सच्ची समृद्धि है, ऐसी समृद्धि के स्वामी में आनन्द का सागर हिलोरें लेने लगता है। इसके विपरीत जो इन्द्रियों के क्षणिक सुखों का दास है वह सदैव अभाव, चिन्ता, पराधीनता, खिन्नता, हीनता आदि अगणित दुःखों से, विषादों से घिरा रहता है। उसके पास में, बाहर में कितनी ही भोग वस्तुएँ हो, धन संपत्ति हो, पूजा प्रतिष्ठा हो, अंतर में वह रिक्त होता है, उसे आंतरिक नीरसता सदैव घेरे रहती है, वह उसे भुलाने के लिये अपने को नशे में, एक के बाद दूसरे भोग के रस में लगाता रहता है। वह आंतरिक दृष्टि से घोर दरिद्र होता है।

सद्गुणों का क्रियात्मक रूप सद्प्रवृत्ति ही सच्ची समृद्धि है, भौतिक विकास है और दुर्गुण - दुष्प्रवृत्ति समस्त दुःखों व दरिद्रता की जड़ है, भौतिक अवनति है। जिसके पास सद्गुणों की पूजा है वही समृद्ध है, पुण्यवान है। जो वासनाओं का दास है वही दरिद्र है, पुण्यहीन है। सद् प्रवृत्तियों का बाह्य फल भौतिक विकास है और आन्तरिक फल आध्यात्मिक विकास है।

पुण्य के विषय में भ्रान्ति

भगवान महावीर ने जैनामम मे विषय-सुख के भोगी को पापी, विषय भोग को, भोग की सामग्री के सग्रह रूप परिग्रह को, भोग की इच्छा को एव भोग को भी पाप व त्याज्य कहा है तथा भोग के फल से पाप कर्म का बध तथा दुःख होना बताया है। यही तथ्य चारो कषाय क्रोध, मान, माया व लोभ पर भी लागू होता है। अर्थात् मान का प्रिय लगना पाप है, मान के निमित्त कारणों एव मान के फल से नीच गोत्र के बध को पाप बताया है। इसी प्रकार लोभ - सग्रहवृत्ति को पाप, लोभी को पापी, लोभ की पूर्ति को पाप और लोभ के फल से पाप कर्म का बध अर्थात् दुःखी होना कहा है। आशय यह है कि विषय-कषाय का सेवन तथा इसमे सहायक सामग्री व निमित्त इन सबको पाप कहा गया है। कही भी इन्हें पुण्य व धर्म नहीं कहा है और इनका फल दुःख बताया गया है।

सच तो यह है कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, रागद्वेष आदि विकार या दुर्गुण पाप है। पाप का सबध दुर्गुणो से है। इसके विपरीत पुण्य का सबध सदगुणो से हैं। जहाँ दुर्गुणो का त्याग एव दया, दान, करुणा, सेवा, परोपकार, सरलता, मृदुता, उदारता, सद्भाव आदि सदगुण है वहाँ पुण्य व धर्म है। सदगुण ही सच्ची सम्पत्ति है तथा दुष्प्रवृत्ति, दुर्व्यसन, विषय-विकार, कषायभाव आदि दुर्गुण ही पाप है, अधर्म हैं, विपत्ति के हेतु है।

वर्तमान मे खेत, वस्तु, धन, धान्य, स्वर्ण व रजत का मिलना, भूपति होना, अधिक पत्नियो का होना, युद्ध में करोड़ो व्यक्तियो का सहार कर विजय पाना, बडे उद्योगो, महारथ परिग्रह रूप मिलो का स्वामी होना आदि उपलब्धियो को पुण्य व इनके स्वामी को पुण्यवान समझा जाता है, जबकि भगवान महावीर ने खेत, वस्तु, धन-धान्य, स्वर्ण, चादी आदि के सग्रह को परिग्रह के रूप मे पाप कहा है और इनके स्वामी-परिग्रही को पापी कहा है। स्वयं भगवान् ने परिग्रह व भोग - सामग्री का त्याग कर, अपरिग्रह व्रत एव दीक्षा ग्रहण की और अपने गृहस्थ अनुयायियो को भी परिग्रह व भोगो को घटाने, उन पर नियन्त्रण रखने एव परिमाण करने का उपदेश दिया है। कारण कि परिग्रह मात्र ममत्व एव मूर्च्छा का ही द्योतक है। बिना आसक्ति, ममत्व, मूर्च्छा व स्वामित्व के कोई भी वस्तुओ का सग्रह रख नहीं सकता। यदि उन वस्तुओ के प्रति उसकी मूर्च्छा न हो तो उसके चारो ओर लाखों करोड़ो लोग ऐसे हैं जिन्हे इन वस्तुओं की उससे भी कई गुनी अधिक आवश्यकता है, उन लोगो को वह ले जाने दे, रोके नहीं। ऐसा करे तो यह कहा जा सकता है कि उन्हे इन वस्तुओ पर, धन सम्पत्ति

पर मूर्च्छा नहीं है। परन्तु उन आवश्यकताग्रस्त लोगों को वस्तुओं के ले जाने से न रोकने पर उसके पास एक भी वस्तु नहीं बच सकती। अतः जहाँ धन-धान्य, संपत्ति, भूमि, भवन आदि का संग्रह है वहाँ निश्चित रूप से मूर्च्छा व परिग्रह है। जहाँ परिग्रह है वहाँ पाप है और उस परिग्रह का स्वामी पापी है। पाप को पुण्य मानना व पुण्य का फल मानना तथा पापी को पुण्यात्मा मानना तात्त्विक भूल है। पुण्यात्मा वही है जिसके हृदय में उदारता है, करुणा है, अनुकंपा है, अनुग्रह है, कृपा है, दया है और वही श्रेष्ठ है।

■

सम्पन्नता पुण्य का और विपन्नता पाप का फल

जैनागम और कर्म सिद्धान्तानुसार सम्पन्नता पुण्य का, सद्प्रवृत्ति का और विपन्नता (दरिद्रता) पाप का, दुष्प्रवृत्ति का फल है। सम्पन्न व्यक्ति वह है जो औदार्य, ऐश्वर्य, सौंदर्य, माधुर्य, प्रीति के सुख से सपन्न हो और विपन्न (दरिद्र) वह है जो अभावग्रस्त, दीन, दास व दुखी हो। अतः सपन्नता और दरिद्रता का अथवा सुख एवं दुःख का कारण वस्तुओं की न्यूनता-अधिकता, बाह्य-सामग्री व घटनाएँ नहीं हैं अपितु जीव के सद्गुण व दुर्गुण हैं, जैसा कि कहा है—

विपत्ती अविणीअस्स, संपत्ती विणीअस्स य ।

जस्सेअं दुहओ णाय, सिक्खं से अभिगच्छइ ॥२२॥

जे अ चडे मिए थडे, दुव्वाई निअडी सडे ।

सुज्झई से अविणीअप्पा, कट्टु सोअगय जहा ॥३॥

तहेव अविणीअप्पा, लोगसि नर-नारिओ ।

दीसति दुहमेहता, छाया ते विगलिदिया ॥७॥

तहेव सुविणीअप्पा, लोगसि नर-नारिओ ।

दीसति सुहमेहता, इड्ढि पत्ता महाजसा ॥९॥

एव धम्मस्स विणओ, मूल परमो से मुक्खो ।

जेण कित्ति सुअ सिग्घं, णिस्सेस चाभिगच्छइ ॥२॥

— दशवैकालिक अध्याय ९ उद्देशक २

अर्थ:- अविनीत के विपत्ति और विनीत के संपत्ति होती है अर्थात् अविनय से विपन्नता (दीनता-दुःख) की और विनय से सपन्नता की प्राप्ति होती है। जिसे ये बातें ज्ञात हैं, वही शिक्षा को प्राप्त होता है ॥२२॥

जो क्रोधी, पशुवत् भोगी, अभिमानी, दुर्वादी, कपटी, असयमी धूर्त है वह अविनीत आत्मा ससार में वैसे ही प्रवाहित होता है जैसे काष्ठ सरिता में प्रवाहित होता है ॥३॥ यहाँ यह कहा गया है कि अविनीत वह है जो क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कषाय का और असयम आदि विषयो का भोगी है, दुर्गुणी है। अतः जो कषाय और विषय से रहित है, क्षमा, विनम्रता, मृदुता, सरलता, त्याग, सयम आदि गुणों का धारक है वह विनीत है।

ससार में अविनीत स्वभाव वाले नर-नारी हैं, वे निर्बल इन्द्रियो से विकल, व्याकुल हो दुःख भोगते देखे जाते हैं तथा सुविनीत स्वभाव वाले नर-नारी ऋद्धिवन्त, ऐश्वर्य सम्पन्न, महायश-धारी व सुखी देखे जाते हैं ॥७, ९॥

विनय धर्म-वृक्ष का मूल है, इसका फल मोक्ष (बन्धन और दुखों से मुक्ति) है। ऐसे विनय से व्यक्ति को यश-कीर्ति, श्रुत आदि समस्त सपदाओं की प्राप्ति होती है तथा वह निःशेष को प्राप्त होता है, उसे कुछ भी पाना, करना, जानना शेष नहीं रहता है ॥२॥

आशय यह है कि सदगुण पुण्य ही सपदा है, इनसे ही समस्त सुखों की प्राप्ति होती है और दुर्गुण पाप ही विपदा है, इनसे ही समस्त दुखों की उत्पत्ति होती है। जैसा कि कहा है—

अप्या कत्ता विकत्ता य, दुःखण य सुखण य।

अप्या मित्तममित्त च, दुपट्ठिय-सुण्णट्ठिओ ॥३७॥

अप्या नई वेयरणी, अप्या मे कूडसाम्पली।

अप्या कामदुहा धेणू, अप्या मे नंदण वण ॥३६॥

न तं अरी कठछेत्ता करेई, जं से करे अप्पणिया दुग्ग्या।

से नाहिई मच्चुमुहत्तु पत्ते, पच्छाणुतावेण दयाविहूणो ॥३८॥

—उत्तराध्याय, अध्याय-२०

आत्मा स्वयं अपने दुखों व सुखों का कर्ता तथा अकर्ता है। सद्प्रवृत्ति में रत आत्मा ही अपना मित्र है और दुष्प्रवृत्ति में रत आत्मा ही अपना शत्रु है। इस प्रकार दुष्प्रवृत्ति में रत आत्मा वैतरणी नदी और कूटशाल्मलि वृक्ष के समान दुःखदायी है तथा सद्प्रवृत्ति में रत आत्मा कामधेनु और नन्दनवन के समान सुखदायी है। दुराचार में प्रवृत्त आत्मा अपना जितना अनर्थ करता है उतना अनर्थ कठ को छेदन करने वाला शत्रु भी नहीं करता है। दया, अनुकम्पा, करुणा आदि सद्प्रवृत्तियों से रहित यह आत्मा मृत्यु के मुख में पहुँचने पर पश्चात्ताप करता हुआ इस तथ्य को जानेगा।

इन गाथाओं में सुख-दुःख का, संपन्नता-विपन्नता का कारण बाह्य-वस्तुओं की प्राप्ति-अप्राप्ति, परिस्थितियों की अनुकूलता-प्रतिकूलता एवं घटनाओं को नहीं बताया है अपितु आत्मा की सद्प्रवृत्तियों एवं सद्गुणों, विशुद्ध भावों को सुख-संपन्नता का कारण बताया है और दुष्प्रवृत्तियों, दुर्गुणों, सक्लेश भावों को अर्थात् पापाचरण को दुःख, दीनता, दरिद्रता का कारण बताया है। प्राणातिपात, मृषावाद, मिथ्यादर्शन शल्य आदि अठारह पाप हैं। इनका आचरण पापाचरण है। इन पापों में मुख्य पाप क्रोध-मान-माया और लोभ कषाय हैं। पापाचरण से घाती कर्मों, पाप-प्रकृतियों का सर्जन व बन्ध होता है। जिससे क्षमा, अनुकम्पा,

सरलता, मृदुता, अकिंचनता, दान, लाभ, भोग, उपभोग आदि गुणों का घात व तिरोभाव होता है और घाती कर्मों के क्षयोपशम से आत्मा के क्षमा, दया, करुणा, अनुकंपा, सरलता, मृदुता, अकिंचन्य आदि सद्गुण प्रकट होते हैं। इनसे अतराय का क्षयोपशम होता है जिससे दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य गुणों का प्रादुर्भाव होता है। दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य इन आत्मिक गुणों का घात, अपहरण, तिरोहित होना दरिद्रता है और इन गुणों का आविर्भाव होना ही सम्पन्नता है। अतः अतराय कर्म का उदय दरिद्रता का और क्षयोपशम व क्षय संपन्नता का हेतु है। यहाँ पर इसी विषय पर विचार किया जा रहा है। अतराय कर्म के पाँच भेद हैं—दानान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय और वीर्यान्तराय।

अंतराय कर्म और दरिद्रता-संपन्नता

अतराय कर्म

तत्त्वार्थ सूत्र अध्याय 6 सूत्र 27 के अनुसार—“विघ्नकरणमन्तरायस्य”- विघ्न करना अतराय कर्म है।

धवल पुस्तक 13 पृ-389- “अतरमेति गच्छतीत्यन्तराय”- जो अतर आता है वह अतराय है अर्थात् अतराल ही अतराय है।

“यदुदयाद्गतुकामोऽपि न प्रयच्छति,

लब्धुकामोऽपि न लभते, भोक्तुमिच्छन्नपि न भुङ्क्ते,

अपभोक्तुमपिवाञ्छन्नपि नोपभुङ्क्ते, उत्साहितुकामोऽपि नोत्सहते।”

—तत्त्वार्थ सूत्र अ ८ सूत्र ४ सर्वार्थसिद्ध टीका

-जिसके उदय से देने की इच्छा करता हुआ भी नहीं देता है, प्राप्त करने की कामना करते हुए भी प्राप्त नहीं करता है, भोग-उपभोग की वाछा करता हुआ भी भोग-उपभोग कर नहीं पाता है और उत्साहित होने की कामना रखता हुआ भी उत्साहित नहीं होता है वह अतराय है। अर्थात् मोहनीय कर्म के उदय से किसी कामना का उत्पन्न होना और उस कामना की पूर्ति न होना ही अतराय है।

भगवती सूत्र शतक ८ उद्देशक ८ में कहा है -

“अंतराङ्गण भते । कम्पे कङ्क परीसहा समोयरति ?

गोयमा । एगे अलाभपरीसहे समोयरति।”

प्रश्न - हे भगवन् । अन्तराय कर्म से कितने परीषहों का समवतार होता

है ?

उत्तर - हे गौतम । एक अलाभ परीषह होता है । अन्तराय कर्म के दानान्तराय, भोगान्तराय आदि पाँच भेद हैं । इन पाँचों का उदय बारहवें गुणस्थान तक रहता है । अतः अन्तराय कर्म के पाँच परीषह होने चाहिए । परन्तु एक ही परीषह कहा है, जो उपयुक्त ही है । कारण कि दान, भोग, उपभोग आदि की इच्छा का होना, परन्तु उनकी पूर्ति - उपलब्धि न होना अलाभ है । यहा अलाभ शब्द अन्तर्दीपक है जो पाँचो अतरायो के लिए लागू होता है । इससे यह सिद्ध होता है कि अलाभ या अभाव ही अन्तराय कर्म के उदय का सूचक है ।

अतराय कर्म के पाँच भेद हैं— दानान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय व वीर्यान्तराय ।

(1) दानान्तराय- वात्सल्य, करुणा, दया, सेवा, अनुकंपा से प्रेरित होकर विश्व-हित में रत होना दान है । दान देने की भावना न जगना अपितु विषय सुखो के लिए दूसरों से दान पाने की कामना उत्पन्न होना दानान्तराय है (सयम पालनार्थ दाता की प्रसन्नता हेतु भिक्षा लेना दानान्तराय नहीं है) अर्थात् उदारता का अभाव व स्वार्थपरता का होना दानान्तराय है । उदारता की उदात्त भावना दानान्तराय का क्षयोपशम है । उदारता का परिपूर्ण हो जाना अर्थात् शरीर, बुद्धि, ज्ञान, बल, योग्यता आदि अपनी सब शक्तियों को जगत-हितार्थ समर्पित कर देना, अपने सुख भोग के लिए कुछ भी बचाकर न रखना अनंत दान है, दानान्तराय कर्म का क्षय है ।

(2) लाभान्तराय- भोग्य-वस्तुओं की कामना उत्पन्न होना लाभान्तराय है । वस्तुओं की कामनाएँ, अर्थात् तृष्णा प्राणी को पराधीनता में आबद्ध करती है, अपनी स्वाभाविक स्वाधीनता का अपहरण करती है, शांति को भग करती है, प्राणी को चैन से नहीं रहने देती है, अभाव का अनुभव कराती है । अभाव का अनुभव होना ही दरिद्रता है, लाभान्तराय है । तृष्णा के त्याग में ही लाभान्तराय का क्षय है, अनन्त लाभ है ।

(3) भोगान्तराय व उपभोगान्तराय- इन्द्रियो के विषय में सुख का आस्वादन करना भोग है । एक ही प्रकार के भोग को व उसकी जाति के भोगों को बार-बार भोगना उपभोग है । भोग की कामना की पूर्ति न होना भोगान्तराय है और उपभोग की कामना की पूर्ति न होना उपभोगान्तराय है । भोग व उपभोग की कामनाओं की उत्पत्ति का कारण भोग्य पदार्थों का सुन्दर, स्थायी व सुखद

व राग उत्पन्न होता है। राग व कामना का उत्पन्न होना, बहिर्मुखी होना है, आत्मा के स्वभाव से च्युत होना है, अपने स्वाभाविक सुख से वंचित होना है। यही भोगान्तराय-उपभोगान्तराय है। भोग-उपभोग की कामना के त्याग से स्वानुभूति होती है जिससे परमानन्द होता है। यही भोगान्तराय-उपभोगान्तराय का क्षय है, अनत भोग-उपभोग है।

(5) वीर्यान्तराय- यह सर्वमान्य तथ्य है कि विषय-भोगों की कामना का उत्पन्न होना और उसकी पूर्ति करना अर्थात् विषय-भोग भोगना विकार है, पाप है, आत्म-पतन का एव कर्म-बन्ध का हेतु है, आत्मा के लिए अहितकर तथा दुःखदायी है। विषय-भोगो की अपूर्ति भी दुःखदायी है। इस प्रकार विषय भोगों की पूर्ति और अपूर्ति दोनों ही अहितकारी तथा दुःखदायी हैं। आत्म-स्वरूप के सच्चे सुख के भोग-उपभोग से विमुख एव दूर करने वाली है, बाधक है, विघ्नकारी है, घातक है, अर्थात् अतराय उत्पन्न करने वाली है। अतः विषय-भोगों के त्याग में ही प्राणी का हित है एव आत्म-स्वरूप (स्वभाव) के अक्षय, अव्याबाध (अखड), अनत सच्चे सुख रूप भोग-उपभोग की उपलब्धि सम्भव है। इन्द्रिय व मन से विषय-भोग के लिए किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति व प्रयत्न करना पाप है, प्रमाद है। अपने कल्याण के लिए राग-द्वेष आदि दोषों को दूर करने के लिए पुरुषार्थ न करना प्रमाद है, वीर्यान्तराय है। विषय भोगों व कषाय का त्याग ही सच्चा पुरुषार्थ है, सामर्थ्य है, वीर्य है। प्रमादग्रस्त अर्थात् विषय-कषाय के सुख की दासता व प्रलोभन में आबद्ध प्राणी भोगों के त्याग का पुरुषार्थ नहीं करता है, उसकी यह पुरुषार्थहीनता, दोषों के त्याग करने की असमर्थता वीर्यान्तराय है। विषय-कषाय आदि दोषों-पापों के त्याग के लिए पुरुषार्थ व पराक्रम करना वीर्यान्तराय का क्षयोपशम है और विषय-कषाय आदि दुष्प्रवृत्तियों का सर्वथा एव पूर्ण त्यागकर निर्दोष हो जाना वीर्यान्तराय का क्षय है, अनन्तवीर्य की उपलब्धि करना है।

अभिप्राय यह है कि जहाँ कामना है, वहाँ अतराय कर्म का उदय है और जहाँ कामना नहीं है, कामना का अभाव है, वहाँ तत्संबन्धी अतराय कर्म का उदय नहीं है। अतः जिसकी जितनी अधिक कामनाएँ हैं, उसके उतना ही अधिक अतराय कर्म का उदय है और जितनी कामनाएँ कम होती हैं अतराय कर्म का उदय भी उतना ही कम हो जाता है। कामना का अभाव होना तत्संबन्धी अतराय कर्म के उदय का अभाव होना है। अतराय कर्म का उदय न रहने से तत्संबन्धी कामना-अपूर्ति का दुःख मिट जाता है, जिससे शान्ति व सुख का अनुभव होता

है। यह सुखानुभूति कामना का अभाव होने से होती है। परन्तु प्राणी इसे कामना पूर्ति के होने से मानता है। यही मूल भूल है। आशय यह है कि सुख कामना पूर्ति में नहीं है, कामना के अभाव में है। क्योंकि कामनापूर्ति के समय पुनः वही स्थिति हो जाती है जो कामना उत्पत्ति से पूर्व थी अर्थात् कामना का अभाव था। अतः सुख कामना के अभाव में है। जो इस तथ्य को स्वीकार कर लेता है उसके नवीन कामनाओं की उत्पत्ति नहीं होती है। परन्तु जो यह मानता है कि सुख कामना पूर्ति से मिलता है, उसके मन में उस कामना पूर्ति के सुख की जाति के अगणित सुखों को पाने के लिए उसी समय अनेक कामनाओं का जन्म होता है। जैसे जो बीज भूमि में गिरता है वह उगकर अपनी जाति के अगणित फल देता है, नये बीजों को पैदा करता है तथा जैसे किसी बीज के गल व जल जाने से वह निर्जीव हो जाता है फिर वह उगता नहीं है, इसी प्रकार जो अपने सुख का कारण कामना पूर्ति को न मानकर, कामना के अभाव को ही सुख मानता है, उसकी कामना निर्जीव, निर्मूल हो जाती है, वह नवीन कामनाओं को जन्म नहीं देती है। परन्तु जो कामना पूर्ति में सुख मानता है उसकी कामना पूर्ति अनेक नवीन कामनाओं की उत्पत्ति के लिए बीज-वपन का कार्य करती है। अतः कामना पूर्ति हो जाने से उसके अतराय कर्म का क्षय नहीं होता है, अपितु उस जाति की नवीन कामनाओं की उत्पत्ति का कारण बनता है, अर्थात् नवीन अतराय कर्म के बंध व उदय का कारण बनता है। जो दुःख एव दरिद्रता का हेतु ही होता है।

कामना उत्पत्ति का कारण विषय-भोगों के सुखों का चिन्तन करना है, जैसा कि गीता में कहा है-

ध्यायतो विषयान्मुसः सगस्तेषूपजायते ।

सगात्संजायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते ॥ गीता, २.६२

विषयों का चिन्तन करने वाले पुरुष का उन विषयों से सग (संबध) हो जाता है। सग (संबध-राग) से उन विषयों की प्राप्ति की कामना उत्पन्न होती है। कामना द्वारा इष्ट वस्तुओं की प्राप्ति न होने से क्रोध-क्षोभ उत्पन्न होता है अर्थात् कामना के उत्पन्न होते ही चित्त कुपित, अस्थिर, अशांत, क्षुब्ध हो जाता है, चित्त की शांति तथा स्थिरता भग्न हो जाती है। पुरुष अपने निज स्वभाव में च्युत हो जाता है एव यह स्थिति तब तक बनी रहती है जब तक कामना का प्रवाह चलता रहता है। कामना का अभाव होने पर ही पुनः शांति, सुख व सपन्नता

का अनुभव होता है। शान्ति आत्मा का स्वभाव है। स्वभाव में अतराल आना ही अतराय है।

साधु व वीतराग के भूमि, भवन, वाहन, रेडियो, टीवी आदि का न होना दुःख का कारण व अतराय कर्म का उदय नहीं है, क्योंकि साधु के इनकी कामना नहीं है। अतः साधु इनके न होने से अभाव का अनुभव नहीं करता है, जबकि इन्हीं वस्तुओं के भोग की कामना रखने वाले व्यक्ति के लिए इनका न मिलना, न होना दुःख का हेतु व अतराय कर्म का उदय है। तात्पर्य यह है कि कामना की उत्पत्ति अतराय कर्म के उदय की सूचक है और कामना का अभाव होना, निष्काम होना, सुख का हेतु व अतराय कर्म के क्षयोपशम का सूचक है।

यह नियम है कि कामना की अपूर्ति में अशांति, पराधीनता, चिन्ता, खिन्नता, दीनता, भय, दुःख रहता ही है, यही दरिद्रता की निशानी है, पहचान है और कामना के अभाव में, शांति, अभाव का अभाव, स्वाधीनता व प्रसन्नता रहती है, यही सच्ची सम्पन्नता है। जैसा कि आगम में कहा है -

कह न कुञ्जा सामण्ण, जो कामे न निवारण ।

पाए-पाए विसीयतो, सकप्पस्स वस ।ओ ॥ दशवैकालिक, २१

अर्थात् सकल्प (कामना) के शीघ्र व्यक्त पग-पग पर विषाद से, खेद-खिन्नता के दुःख से दुःखी होता है। अतः जो कामनाओं का त्याग नहीं करता है, वह श्रमण धर्म का पालन कैसे कर सकता है? अर्थात् नहीं कर सकता है।

आयावयाहि चय सोगमल्ल, कामे कमाहि कमिय खु दुवख ।

छिंदाहि दोस विणएज्ज राग, एव सुही होहिंसि सपराए ॥ दशवै २५

अर्थात् शोक-खेद-खिन्नता का त्याग कर आतापना लेने से, दुःखों को सहन करने से, कामनाओं में कमी करने से दुःख में कमी होती है। द्वेष को छेदन करने से, राग को दूर करने से शीघ्र ससार में तत्काल सुखी हो जाओगे। उत्तराध्ययन सूत्र के नवम अध्ययन में कहा है -

सुवण्णस्स उ पव्वया भवे, सिया हु केलाससमा असखया ।

नरस्स लुब्धस्स न तेहि किञ्चि, इच्छा हु आगासमा अणतिथा ॥ ४८ ॥

पुढवी साली जवा चेव, हिरण्णपसुभिस्सह ।

पडिपुण्ण नालमेगस्स, इड विज्जा तव चरे ॥ ४९ ॥

अर्थ:- सोने और चाँदी के कैलाश के समान असंख्य पर्वत हों फिर भी

विषय सुखों में लुब्ध मनुष्यों की कुछ भी तृप्ति नहीं होती है क्योंकि इच्छाएँ आकाश के समान अनन्त हैं ॥४८॥

समग्र भूमि, समग्र चावल, जौ और अन्य अन्न, समस्त पशु, समस्त स्वर्ण व अन्य धन, एक व्यक्ति की इच्छा परिपूर्ण करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह जानकर तपश्चरण करे ॥४९॥

अतः इच्छा पूर्ति से सुख चाहने वाला व्यक्ति इच्छा की अपूर्ति व अतृप्ति के दुःख की आग में निरन्तर जलता रहता है। अर्थात् इच्छा पूर्ति के सुख के भोगी को दुःख से मुक्ति मिलना कदापि संभव नहीं है। जैसे कि कहा है-

सत्तल कामा किं काम, कामा आसीविसोवमा ।

कामा य पत्येमाण, अकामा जति दोग्गइ ॥

अहे वयइ कोहेण, माणेण अहमा गई ।

मायागई पडिन्वाओ, लोभाओ दुहओ भय ॥

उत्तराध्ययन ९५३-५४

अर्थ:- काम भोग शाल्य है, शूल के समान प्रतिक्षण चुभने का दुःख देते रहते हैं। काम-भोग विष व आशीविष के समान हैं। विषय-भोगों की तरफ सर्प के आसी-विष के समान तत्काल मूर्च्छित करने वाली-अपना भान भूलाने वाली है। काम-भोग का इच्छुक व्यक्ति कामना अपूर्ति के दुःख से भयकर दुर्गति को प्राप्त होता है ॥५३॥

काम-भोगों से कषायों की उत्पत्ति होती है। कषाय से प्रगति अवरुद्ध होती है, क्रोध से अधोगति होती है। मान से अधम गति होती है, माया से सुगति की ओर प्रगति में प्रतिघात होता है और लोभ से दोनों प्रकार का भय होता है अर्थात् प्राप्त सुख व सामग्री के जाने का भय और अनचाहे दुःख आने का भय सदा बना रहता है। ॥५४॥

कसिण वि जो इमं लोय, पडिपुण्ण दलेज्ज एगस्स ।

तेणावि से ण संतुस्से, इह दूप्परए इमे आया ॥

जहा लाहो, तहा लोहो, लाहा लोहो पवइडई ।

दो मासा कयं कज्ज, कोडीए वि न निट्ठियं ॥उत्तरा ८१६-१७

अर्थ:- यदि किसी व्यक्ति को धन धान्यादि से परिपूर्ण यह संपूर्ण लोक (विश्व) भी दे दिया जाये तब भी उससे वह सतृप्त नहीं होता। लोभासक्त आत्मा की कामनाओं की पूर्ति होना संभव नहीं है। क्योंकि जैसे-जैसे लाभ होता जाता है वैसे-वैसे ही लोभ बढ़ता जाता है। लाभ से लोभ बढ़ता है

(घटता नहीं है)। (कपिल मुनि का) जो कार्य दो माशा सोने से ही हो सकता था, वह करोड़ों स्वर्ण-मुद्राओं से भी पूरा नहीं हो सका अर्थात् कामनाओं की जितनी पूर्ति होती है उतनी ही अधिक नवीन कामनाओं की उत्पत्ति होती जाती है जिनकी पूर्ति होना सम्भव नहीं है। सभी कामनाएँ किसी की कभी भी पूरी नहीं होती हैं। कामना अपूर्ति ही दुःख है। इस प्रकार कामना पूर्ति के सुख के प्रलोभन के वशीभूत प्राणी भयकर दुःख पाता है जैसा कि कहा है-

खणमित्तसोक्खा, बहुकालदुक्खा, पणामदुक्खा-अणिगामसोक्खा ।

ससार मोक्खस्स-विपक्खभूया, खाणी अणत्थाण उ कामभोगा ॥

परिष्वयते अणित्तकामे, अहो य राओ परितप्पमाणे ।

अन्नप्पम्पत्ते धणमेसमाणे, पप्पोत्ति मच्चु पुरिसे जर च ॥

इमं च मे अत्थि इमं च नत्थि, इमं च मे किच्चं इमं अकिच्चं ।

त एवमेवं लालप्पमाण, हरा हरति त्ति कह पमाए ॥

-उत्तराध्ययन अध्या-१४१३-१५

भावार्थ- भोगों की कामनाओं की पूर्ति से मिला हुआ सुख क्षण मात्र के लिए प्रतीत होता है और बहुत काल तक दुःख देने वाला होता है। कामना की वृद्धि में दुःख और निष्काम (कामना रहित) होने में सुख है। इस प्रकार काम-भोग ससार के बंधनों से मुक्त होने में विपक्षभूत (बाधक-शत्रु) है और सर्व अनर्थों (बुराइयों-दुखों) की खान हैं। अतः जो कामनाओं से निवृत्त नहीं है वह पुरुष रात-दिन निरन्तर कामना अपूर्ति के दुःख से सतप्त होता हुआ कामना-पूर्ति हेतु इधर-उधर भटकता रहता है। वह अपने से भिन्न अन्य (पर) में आसक्त होकर उनकी प्राप्ति के लिए धन, संपत्ति की खोज में जीर्णता-जरा अवस्था (वृद्धावस्था) को तथा मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। वह जीवन पर्यन्त दीनता, हीनता व दरिद्रता का अनुभव करता है।

विषय-भोगों के सुखों में लुपायमान व्यक्ति, यह मेरा है, यह मेरा नहीं है, मुझे यह करना है और यह नहीं करना है, इसी में रत रहता है। इस प्रकार काम-भोग रूपी चोर उसका सर्वस्व हरण कर लेते हैं।

सल्ल विलविय गीयं, सल्ल नट्ट विडंबियं ।

सल्ले आभरणा धारा, सल्ले कामा दुहावहा ॥

बालाभिरामेसु दुहावहेसु, न तं सुहं काम गुणेसु रायं ।

विस्तकामाण तवोघणाणं, ज भिक्खु ण सीलगुणे रयाणं ॥

-उत्तरा अध्या-१३१५-१६

भावार्थ:- ज्ञानियों की दृष्टि में सब गीत विलाप रूप हैं। सब नृत्य-नाटक

विडम्बना रूप हैं। समस्त आभूषण भार रूप हैं। सभी काम भोग दुःख दायक हैं।

हे राजन्! अज्ञानियों को सुन्दर दिखने वाले दुःखप्रद काम-भोगों (कामनापूर्ति) में वह सुख नहीं है जो सुख कामनाओं से विरक्त तप रूपी धन के स्वामी, शील गुणों (सद्गुणों) में रत भिक्षुओं को होता है अर्थात् समस्त काम-भोग कामनाएँ दुःख देने वाली हैं और सद्गुण सुख देने वाले हैं। सुख सद्गुणों में ही हैं और यही सच्ची धन-सम्पत्ति है।

क्लिण ताणं न लभे पम्ले, इमंमि लोए अदुवा परत्थ।

दीपप्पण्ट्रेव अणंतमोहे, नेआउयं दडुमदडुमेव ॥उत्तरा-४५

भावार्थ:- प्रमादी मनुष्य इस लोक में अथवा परलोक में धन से त्राण (सरक्षण) नहीं पाता है। जिस प्रकार दीपक बुझने पर देखा हुआ मार्ग भी दिखाई नहीं देता है उसी प्रकार अनंत मोह से ग्रस्त (लोभाध) व्यक्ति अपने ज्ञान से जाने हुए न्याय (सत्य) मार्ग को देखते हुए भी नहीं देखता है। मोहाध, लोभाध व्यक्ति सत्य मार्ग को देखता, जानता हुआ भी अनदेखा कर देता है, उस पर नहीं चलता है।

वियाणिथा दुक्खविदुल्लण धणं, ममत्तं बध च महाभयावह।

सुहावह धम्म धुरं अणुत्तरं, धारेज्ज निव्वाणगुणावह मह ॥

उत्तरा अ १९९८

भावार्थ:- धन को दुःखवर्द्धक और ममता के बधन को महाभयकर जानकर निर्वाण (मोक्ष) के गुणों को प्राप्त कराने वाली एव अनंत सुख प्रदायक अनुत्तर धर्म की महाधुरा को धारण करे। इस गाथा में भगवान ने स्पष्ट शब्दों में धन को दुःख वृद्धि का कारण कहा है, सुख-प्राप्ति व पुण्योदय का फल नहीं बताया है और धर्म को अर्थात् परिग्रहादि पापों के त्याग से उत्पन्न होने वाले गुणों को सुख का कारण कहा है।

न कम्मुणा कम्म खवेति बाला, अकम्मुणा कम्म खवेति धीरा।

मेषाविणो लोभमयावतीता, संतोसिणो नो पक्कंति पाव ॥१५॥

-सूत्रकृताग श्रुतस्कथ अ १२ गा १५

भावार्थ:- बाल जीव कर्म से कर्म का क्षय करना चाहते हैं, परन्तु कर्म से कर्म का क्षय नहीं होता, अतः कर्म करने से कर्म क्षय नहीं होते हैं। धीर पुरुष कर्म (कर्तृत्वभाव) रहित होकर कर्म का क्षय करते हैं। लोभ और गर्व से (सुख के प्रलोभन व दुःख के भय से) रहित सतोषी बुद्धिमान पुरुष पाप का उपार्जन नहीं करते हैं। अर्थात् पाप कर्म और उनके फल दुःख दारिद्र्य से मुक्त होने

का उपाय सतोष (सुख का प्रलोभन व कषाय का त्याग) है ।

सक्षेप में कहें तो सतोष व सद्गुण ही सपन्नता है और तृष्णा, कामना व दुर्गुण विपन्नता-दरिद्रता है ।

काम भोग प्राणी के लिए भयकर दुःखदायी है जैसा कि उत्तराध्ययन सूत्र के बत्तीसवें अध्ययन में कहा है—

जे यावि दोस समुवेइ तिष्ठं , तंसिक्खणे सेउ उवेइ दुक्ख ।
दुइत्तदोसेण सएण जत्तु , न किञ्चि भाव अवरज्झइ से ॥उत्तरा ३२९०

अर्थ- जो तीव्र द्वेष को प्राप्त होता है, वह प्राणी अपने ही दुर्दान्त दोष के कारण उसी क्षण दुःख को प्राप्त होता है । इसमें मन के भाव का कुछ भी दोष-अपराध नहीं है । अर्थात् इसके लिए राग-द्वेष कर्ता व्यक्ति स्वयं उत्तरदायी है ।

भावानुवाएण परिग्गहेण, उप्पायणे रक्खणसण्णियोगे ।
वए वियोगे य कह सुह से, सभोगकाले य अतित्तिताभे ॥उत्तरा ३२९३

अर्थ: भावों में आसक्ति एवं ममत्व रखने वाले जीव को भावानुकूल पदार्थ के उत्पन्न करने में, रक्षण में, उपयोग करने में, व्यय में, वियोग में, सुख कैसे प्राप्त हो सकता है ? कदापि सुख नहीं होता है । उसका उपभोग करते समय भी तृप्ति न होने के कारण दुःख ही होता है । भोगों में सुख कहीं भी नहीं है, सर्वत्र दुःख ही दुःख है ।

पोसस्स पच्छा य पुरत्थओ य, पओगकाले य दुही दुरते ॥
एव अदत्ताणि समाययतो, भावे अत्तिओ दुहिओ अणिस्सो ॥उत्तरा ३२९६

अर्थ:- असत्य (पर-विनाशी) पदार्थ का भोग करने वाला भोग के पहले, पीछे एवं प्रयोग (उपभोग) करते समय दुःखी होता है और उसका अंत भी बुरा होता है । इस प्रकार भावों से पर पदार्थों को ग्रहण करते हुए वह जीव दुःखी व आश्रयहीन हो जाता है ।

दुक्ख हय जस्स न होइ मोहो, मोहो हओ जस्स न होइ तण्हा ।
तण्हा हया जस्स न होइ लोहो, लोहो हओ जस्स न किञ्चणाइ ॥

-उत्तरा ३२८

अर्थ:- दुःख उसी का नष्ट होता है जिसके मोह नहीं है । मोह उसी का नष्ट होता है जिसके तृष्णा नहीं है । तृष्णा उसी के नहीं होती है, जिसके लोभ नहीं

है। लोभ उसी के नहीं होता है जो अकिंचन होता है। अर्थात् जो परिग्रहरहित होता है जो अपने को कुछ नहीं मानता, किसी को अपना नहीं मानता, किसी से कुछ भी कामना नहीं रखता, वह ही दुःख रहित होता है कहा है—

गोधन, गजधन, रत्नधन, कचन खान सुखान ।
जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान ॥
कुदरत का कानून है, सब पर लागू होय ।
विकृत मन व्याकुल रहे, निर्मल सुखिया होय ॥
द्वेष और दुर्भाव के, जब जब उठे विकार ।
मैं भी दुःखिया हो उठूँ, दुखी करूँ ससार ॥
शुद्ध धर्म धारण करें, करे दूर अभिमान ।
मिले अमित संतोष सुख, धर्म सुखों की खान ॥
द्वेष और दुर्भाव से, आकुल-व्याकुल होय ।
स्नेह और सद्भाव से, हर्षित पुलकित होय ॥
निर्धन या धनवान हो, अनपढ़ या विद्वान ।
जिसने मन मैला किया, उसके व्याकुल प्राण ॥
दुर्गुण से ही दुःख मिले, सद्गुण में सुखधाम ।
जन व्यवहारी नाम से, सधे न कोई काम ॥
कुदरत का कानून है, कृपा करे ना क्रोध ।
विकृत मन होवे दुखी, होय सुखी चित्त शोध ॥
राग द्वेष की मोह की, जब तक मन में खान
तब तक सुख का, शांति का, जरा न नाम निशान ॥
शील रतन मोटो रतन, सब रतनों की खान ।
तीन लोक की संपदा, रही शील में आन ॥

कर्म सिद्धान्त व आगमों में दुःख को दोष, पाप व दुष्प्रवृत्ति का फल बताया है। समस्त दोषों की उत्पत्ति विषयों के सुख की कामना से होती है, विषय सुख की कामना उत्पन्न होते ही सहज स्वभाव से सदा विद्यमान समता व शांति भग हो जाती है और चित्त अशांत, कुपित, क्षुब्ध व खिन्न हो जाता है। इसे ही क्रोध कहा गया है यथा—“कामात् क्रोधोऽभिजायते” अर्थात् कामना से क्रोध-क्षोभ पैदा होता है। कामना-पूर्ति होने पर, जिस व्यक्ति, वस्तु से कामना पूरी होती है, वह उसे स्थायी, सुखद, सुन्दर प्रतीत होती है। इससे उस भोग्य-पदार्थ के प्रति ममत्व-मेरापन का भाव हो जाता है। जो वस्तु सड़न, गलन स्वभाव वाली है उसे सुन्दर मानना, जिसका वियोग अवश्यम्भावी है, उसे स्थायी मानना, जो मेरे से भिन्न है उसे मेरी मानना भ्रांति है, धोखा है, माया है।

कामना पूर्ति जनित सुख को बार-बार भोगने के लिए प्राप्त वस्तु आदि से तादात्म्य, ऐक्य, अहभाव बुद्धि हो जाना, उसे 'मैं' मानना मान कहा गया है। उस भोग्य पदार्थ को सदा बनाये रखने तथा उसी जाति के अन्य भोग-भोगने व पदार्थों को पाने की तृष्णा का उत्पन्न होना लोभ कहा गया है। विषय सुख की इन चारो स्थितियों में 'पर' के प्रति, ससार के प्रति आकर्षण रहता है, अतः इन्हे कषाय कहा गया है। विषय-सुख की कामना न हो तो राग, द्वेष, मोह आदि दोषो की उत्पत्ति ही नहीं होती।

विषय सुख-कामना पूर्ति से मिलता है, यह मानना भूल है। कामना पूर्ति का अर्थ है - कामना का न रहना, कामना का अभाव होना। अतः यह सुख भी कामना के अभाव से चित्त के शान्त होने से मिलता है, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति से नहीं। यदि वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि से मिलता तो इन सबके विद्यमान रहते हुए यह सुख बना रहना चाहिए था और इन सबकी वृद्धि के साथ इस सुख में भी वृद्धि होती जानी चाहिये थी, परन्तु ऐसा नहीं होता है। यह सुख कुछ क्षणों से अधिक प्रतीत नहीं होता है तथा भोग्य-वस्तुओं की वृद्धि सैकड़ों हजारों गुना हो जाने पर भी, सुविधाओं के बढ़ जाने पर भी सुख में वृद्धि नहीं होती है। अपितु सुख पाने की कामनाएँ दिन-दुगुनी रात-चौगुनी बढ़ती जाती हैं, जिसकी पूर्ति न होने से सुख का अभाव अधिकाधिक बढ़ता जाता है। अभाव का बढ़ना दीनता व दरिद्रता का द्योतक है।

विषय भोग के सुख की कामना की उत्पत्ति अशांति की और पूर्ति पराधीनता की जननी है। कामना अपूर्ति क्षोभ, खिन्नता व दुःख की जननी है। अतः विषय सुख अशान्ति पराधीनता व खिन्नता में आबद्ध करता है जिससे प्राणी की शांति, स्वाधीनता, व प्रसन्नता का अपहरण हो जाता है, विघ्न उत्पन्न हो जाता है।

कर्म सिद्धान्तानुसार कर्म का विपाक वैसा ही होता है, जैसा भाव होता है। दुर्भावो का फल अशुभ, दुःखद तथा सद्भावो का फल शुभ-सुखद मिलता है। शुभ भावों से शुभ अनुभाव वाले पुण्य कर्म का और अशुभ भावों से अशुभ अनुभाव के पाप कर्म का सर्जन होता है। शुभ अनुभाव शान्ति, प्रसन्नता व सम्पन्नता के सुख का और अशुभ अनुभाव अशान्ति, खिन्नता, चिंता, भय, द्वन्द्व, दीनता व दरिद्रता का हेतु होता है। कर्म के इस अकाट्य, सनातन नियम का कोई अपवाद नहीं है। कोई दुःख, विपत्ति, अप्रिय, अनिष्ट, अवस्था ऐसी नहीं है जो पाप, दोष, बुराई का फल न हो। जिसे अशान्ति, चिंता, संघर्ष, कलह,

अतर्द्वन्द्व, भय, खिन्नता, अभाव, नीरसता, दासता, विपन्नता के दुखों से, अनिष्ट दशाओं से बचना है, उसे भोगेच्छा, स्वार्थपरता, सकीर्णता, क्रूरता, निर्दयता, चक्रता, अभिमान, लालच व सुख-लोलुपता से बचना ही होगा। इसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं है। कोई बुराईयों से जुड़ा रहे और फिर चाहे कि दुख न आने पावे, यह कदापि संभव नहीं है। संक्षेप में कहें तो समस्त दुखों व दोषों का कारण इन्द्रियों के क्षणिक सुख का भोग है। सुख के भोगी को दुख भोगना ही पड़ता है। कर्मसिद्धांत के इस नैसर्गिक नियम को कोई नहीं टाल सकता है। सुख जीव का स्वभाव है। स्वभाव का अभाव कभी नहीं होता है। चाहे कुछ काल के लिए उसका अंतराल हो जाए। सुख का अनुभव स्वभाव में स्थित होने पर ही होता है। कामना उत्पत्ति से अपने स्वभाव से जो अंतराल, अंतर, दूरी हो गई थी वह दूरी कामना के अभाव हो जाने पर मिट जाती है जिससे स्वाभाविक सुख का अनुभव होता है। सुख कामना या विकार के अभाव से मिलता है। इस तथ्य को स्वीकार करना, अनुभव करना ही सम्यग्ज्ञान व सम्यक् दर्शन है। इस अनुभव का आदर करते हुए क्रोध-मान, माया-लोभ, आदि प्रवृत्तियों का त्याग करना सम्यक् चारित्र्य है। क्रोध, मान, माया व लोभ के त्याग से क्षमा, मार्दव, आर्जव व सतोष के गुण प्रकट होते हैं। क्षमाशील व्यक्ति किसी से वैर व द्वेष नहीं रखता है। उसके निर्दयता, क्रूरता, कठोरता, संवेदनशीलता, स्वार्थपरता के भाव नहीं रहते हैं। वह किसी भी जीव को बुरा नहीं समझता है, घृणा नहीं करता है वह मन से उसका बुरा नहीं चाहता है, वचन से उसकी बुराई नहीं करता है व काया से उसका अहित नहीं करता है। उसमें प्राणी मात्र को दुखी देखकर करुणा, अनुकम्पा, दयालुता, सेवा के भाव जागते हैं। वह सर्व हितकारी प्रवृत्ति करता है, अपने सामर्थ्य, शक्ति, योग्यता व पात्रता का उपयोग अपने निकटवर्ती जीवों के हितार्थ करता है। मार्दव स्वभाव वाले व्यक्ति के हृदय में प्राणी मात्र के प्रति मृदुता, मधुरता, आत्मीयता, प्रीति का भाव जागृत हो जाता है। उसके हृदय में निकटवर्ती प्राणियों को सुखी देखकर प्रमोद भाव जागृत होता है व उनको दुखी देखकर सेवा व सहयोग की भावना जागृत होती है। उसका अहं गल जाता है और प्रीति भाव जागृत हो जाता है। उस प्रीति का सुख सदा उमड़ता रहता है, वह प्रीति के सुख का उपभोग करता रहता है इससे उसकी विषय भोगों के उपभोग की कामनाएँ गल जाती हैं, जो उपभोगान्तराय के क्षय में हेतु हैं।

सरलता गुण से निष्कपटता, हृदय में शुद्धता आती है, जिससे मैत्री भाव

जागृत होता है, ममता भाव गलता है। ममता वही होती है जहाँ किसी से कुछ सुख पाने की इच्छा होती है। मैत्री में सुख देने की भावना होती है, सुख पाने की नहीं। मित्र सभी को भला लगता है, अच्छा लगता है, सुन्दर लगता है। मित्रता से हृदय में सरसता आती है, सरसता से नीरसता मिट जाती है। नीरसता के मिटने से भोगों की कामना उत्पन्न नहीं होती है। क्योंकि नीरसता की भूमि में ही कामना की उत्पत्ति होती है। भोगों की कामना उत्पन्न न होना ही भोगान्तराय का क्षय होना है। अतः सरलता गुण से भोगान्तराय का क्षय होता है और सर्व प्राणियों के प्रति मैत्रीभाव होता है। उसका हृदय सदा सरस रहता है। मैत्री भाव से माया कषाय का क्षय होता है, क्योंकि मित्रता का नाश माया कषाय से ही होता है जैसा कि कहा है-“माया मित्ताणि नासेई।”- दशवैकालिक सूत्र (३७)

जब विषय सुख की लोलुपता, लालसा व प्रलोभन मिट जाते हैं तब ससार में कुछ भी पाना शेष नहीं रहता है। पाना शेष न रहने से वस्तु, भोग, उपभोग आदि की कामना शेष नहीं रहती है। कामना शेष न रहने से अभाव का अभाव हो जाता है। यही दानान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय का क्षय है, सच्ची सम्पन्नता है। पाना शेष न रहने से करना शेष नहीं रहता है, यही कृत-कृत्य होना है, यही वीर्यान्तराय का क्षय है, जिसे भोग-विलास का, विषयो का सुख नहीं चाहिए उसे अपने सुख के लिए ससार में कोई भी वस्तु नहीं चाहिये। वह किसी से कुछ भी आशा नहीं रखता है। यहाँ तक कि अपने पास जो शरीर, इंद्रियादि वस्तुएँ, योग्यताएँ व सामर्थ्य हैं उन्हें भी अपने सुख के लिए नहीं मानकर ससार के हितार्थ मानता है। उसमें असीम-अनंत औदार्य गुण प्रकट हो जाता है। इसे ही अनंत दान कहा है। जिसे अपने लिए किसी भी वस्तु, देश, काल, परिस्थिति आदि की कामना व आवश्यकता नहीं है, वह सदा के लिए अभाव से मुक्त हो जाता है। यही अनंत लाभ, अनंत ऐश्वर्य है। अतः जिसने भोग सुख का त्याग कर दिया उसमें बहिर्मुखी वृत्ति नहीं रहती, जिससे निज स्वभाव के, स्वाधीनता के, मुक्ति के पूर्व अखंड अव्याबाध सुख का अनुभव होता है यही अनंत भोग है। अहं भाव मिटने से मार्दव, माधुर्य गुण प्रकट होता है जिसमें प्रीति का रस उमड़ता रहता है। फिर उसे किसी उपभोग की आवश्यकता नहीं रहती, यही अनंत उपभोग है।

यह नियम है कि कारण के अनुसार ही कार्य होता है। इसी नियमानुसार सपन्नता और विपन्नता का सबध आंतरिक सद्वृत्तियों-सदप्रवृत्तियों से एव

दुर्गुणों-दुष्कृतियों से है। जिसके अन्तःकरण में सुख-लोलुपता, द्वेष, घृणा, वैर-भाव, क्रोध, घमंड, छल-छद्म, लोभ, भोग-विलास, स्वार्थपरता, कृपणता, क्रूरता, मिथ्याभिमान, कदाग्रह का निवास है उसका चित्त सदा अशांत, चिन्तित, भयभीत, अभाव, द्वन्द्व, हीनभाव, दीनभाव, नीरसता व दरिद्रता ग्रस्त ही रहता है, चाहे उसके पास अपार धन सम्पत्ति भी हो। उसकी धन-सम्पत्ति उसके चित्त की इन अनिष्ट दशाओं से छुटकारा नहीं दिला सकती। इसके विपरीत जिसके अन्तःकरण में क्षमाशीलता, दयालुता, वत्सलता, सहृदयता, सरलता, सज्जनता, विनय, मृदुता, उदारता, मुदिता आदि सद्गुणों का, साधुत्व का, निवास है, उसके चित्त में समता, शांति, प्रसन्नता, प्रीति का परमानन्द लहराता रहता है। उसे किसी की भी आवश्यकता नहीं होती है, वही सपत्तिशाली है। कहा भी है-“एकांत सुखी साधु-वीतरागी।” साधु व वीतराग को समस्त सम्राट् व सेठ सिर नमाते हैं ॥ साधु सम्राट् से अधिक सुखी, सपन्न एव पुण्यवान् होता है जबकि साधुओं के पास बाह्य वस्तुएँ भूमि, भवन आदि सम्राटो व सेठो की तुलना में कुछ भी नहीं होती है।

समस्त कामनाओं से मुक्त अन्तःकरण की पूर्ण सतोष अवस्था से ही शांति व आनन्द की अनुभूति होती है, यही सुख है-वास्तविक सम्पत्ति है। कामना पूर्ति से प्रारम्भ होने वाला सुख मिथ्या, भ्रमात्मक व क्षणिक होता है। इसके पश्चात् सुख प्राप्ति के लिए उसी कामना पूर्ति की जाति की अन्य अनेक कामनाओं का जन्म होता है। उन कामनाओं की जितनी पूर्ति होती है उनसे मिलने वाला सुख उतनी ही अधिक कामनाओं को जन्म देता है और यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक वह शारीरिक व मानसिक रूप से थककर निराश नहीं हो जाता है। कामना में ही समस्त दारुण दुःख अंतर्हित हैं। निष्काम होना ही समता के साम्राज्य में प्रवेश करना है। यही वास्तविक सपन्नता है।

सपन्नता

यह नियम है कि विषयों की कामना पूर्ति के सुख के भोगी को दुःख भोगना ही पड़ता है अथवा यो कहे कि दुःख उसी को भोगना पड़ता है जो विषय-सुख का भोगी है, कामी है। अतः दुःख से छूटने का एक मात्र यही उपाय है कि हम विषय-सुख की कामना का त्याग करें, परन्तु यही यह प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि हम इस सुख का त्याग कर दें तो फिर हमारा जीवित रहने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है अर्थात् हमारा जीवित रहना व्यर्थ हो जाता है। अतः हमें जीवन में सुख तो चाहिए ही। इस प्रकार हमारे सामने दो स्थितियाँ हैं।

एक तो यह है कि कामना पूर्ति के सुख के भोगी को दुःख भोगना ही पड़ता है और हमें दुःख भोगना पसन्द नहीं है और दूसरी यह है कि यदि हम इस सुख को त्याग देते हैं तो सुख रहित जीवन भी हमें पसन्द नहीं है, यह हमारे सामने समस्या है। इस समस्या का समाधान तभी सम्भव है जब हमें ऐसा सुख मिले जिसके साथ, दुःख जुड़ा न हो, दुःख रहित सुख हो।

दुःख रहित सुख पाने के लिए हमें सुख की विविधताओं पर विचार करना होगा। सुख का एक रूप या प्रकार तो है इन्द्रिय भोग से प्राप्त विषय-सुख, जो इष्ट पदार्थ खाने, देखने, सूँघने, सुनने आदि इन्द्रियों के भोग से मिलता है और सुख का दूसरा रूप या प्रकार है आध्यात्मिक सुख, जो सेवा, त्याग, असगता, मित्रता, उदारता आदि सद्गुणों से मिलता है अर्थात् जब चित्त शान्त होता है तो उसको अपना एक सुख या रस मिलता है जिसे शान्त रस कहते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी की सेवा करते हैं, जिससे उसका दुःख दूर होता है तो उससे हमें प्रसन्नता होती है, किसी गुणवान्, उदारचेता पुरुष को देखते हैं तो हमें प्रमोद होता है। यह प्रसन्नता व प्रमोद भी एक प्रकार का सुख है। इसी प्रकार शरीर और ससार से असग होने से, देहातीत-लोकातीत होने से स्वाधीनता का, मुक्ति का अनुभव होता है। इसका भी अपना सुख है।

प्रथम प्रकार का सुख जो शरीर, इन्द्रिय व ससार की वस्तुओं के भोग से सम्बन्धित है उस सुख के साथ पराधीनता, परवशता, विवशता, जड़ता, मूढ़ता, शक्तिहीनता, नीरसता, रोग, बुढ़ापा, अभाव, अतृप्ति आदि समस्त दुःख ऐसे ही जुड़े हुए हैं जैसे काया के साथ छाया। प्रकृति का यह अटल नियम है कि विषय-सुख के साथ दुःख रहता ही है।

विषय सुख की प्रतीति विषय भोग व भोग की वस्तुओं से होती है। अतः जहाँ विषय सुख का भोग है वहाँ अप्राप्त वस्तुओं की कामना, प्राप्त वस्तुओं के प्रति ममता व तादात्म्य तथा स्वार्थपरता रहती ही है। कामना से अशान्ति की, ममता से पराधीनता की, तादात्म्य से जड़ता की, स्वार्थपरता से सकीर्णता की उत्पत्ति होती ही है। अशान्ति, पराधीनता, जड़ता, सकीर्णता किसी को भी पसन्द नहीं हैं। ये सभी को दुःख रूप ही लगते हैं। अतः इन दुःखों से मुक्ति पाने के लिए विषय-सुख तथा कामना, ममता, तादात्म्य का त्याग करना ही होगा।

अक्षय सुख

कामना के त्याग से शान्ति व सपन्नता की अनुभूति होती है। शान्ति का रस

या सुख कामना पूर्ति के सुख की तरह प्रतिक्षण क्षीण होने वाला नहीं होता है प्रत्युत् अक्षय व अक्षुण्ण होता है। जब तक पुन कामना की उत्पत्ति नहीं होती है तब तक शान्ति व सपन्नता का सुख बराबर बना रहता है। इसमें कमी या क्षीणता नहीं आती है और न यह नीरसता में ही बदलता है। अतः शान्ति व सपन्नता का रस या सुख अक्षय सुख है जिसकी उपलब्धि कामना त्याग से ही सम्भव है।

अव्याबाध सुख

ममता के त्याग से स्वाधीनता की अनुभूति होती है। स्वाधीनता से स्व रस, निज रस, अविनाशी रस या सुख की अनुभूति होती है। यह सुखानुभूति अविनाशी स्वरूप की होती है। अतः यह भी अविनाशी होती है। स्वाधीनता स्वाश्रित होने से उसके सुख में विघ्न व बाधा डालने में कोई भी समर्थ नहीं हो सकता। स्वाधीनता ही मुक्ति है। अतः स्वाधीनता या मुक्ति का सुख अबाधित, अव्याबाध, अखंड होता है। यह अक्षय तो होता ही है, पूर्ण होने से अखंड भी होता है।

अनन्त सुख

कामना-ममता के त्यागने पर शरीर व ससार का तादात्म्य या अहंभाव मिट जाता है जिसके मिटते ही राग-रहित वीतराग अवस्था का अनुभव होता है। राग-रहित होते ही अनन्त प्रेम का प्रादुर्भाव होता है, फिर प्रेम का रस सागर की लहरों की तरह लहराता है, सदैव उमड़ता रहता है, इस रस की न तो क्षति होती है, न निवृत्ति होती है, न पूर्ति होती है, न अपूर्ति होती है, न तृप्ति होती है, न अतृप्ति होती है। यह सुख क्षति रहित होने से अक्षय, निवृत्त नहीं होने से अव्याबाध, पूर्ति-अपूर्ति रहित होने से अखंड-पूर्ण एवं तृप्ति-अतृप्ति रहित होने से अनन्त नित्य नूतन होता है। यह विलक्षण रस है अतः बुद्धिगम्य नहीं होकर अनुभव गम्य है।

अनन्त वैभव व सपन्नता

मैत्रीभाव या प्रेम की प्राप्ति वही होती है जहाँ स्वार्थपरता नहीं है। जहाँ स्वार्थपरता है वहाँ दृष्टि अपने ही सुख पर रहती है भले ही इससे दूसरो का अहित हो या उन्हें दुःख हो। इससे सघर्ष और सताप उत्पन्न होता है। स्वार्थी व्यक्ति सिमट या सिकुड़ कर एक सकीर्ण से, छोटे-से घेरे में आबद्ध हो जाता है। उसकी सवेदनशीलता तिरोहित हो जाती है। उसके हृदय में क्रूरता, कठोरता व जड़ता आ जाती है। फिर वह हिंसक पशु से भी निम्न स्तर वाला

दानव का जीवन जीने लगता है। पशु के समान ही इन्द्रिय भोग तो भोगने ही लगता है साथ ही अमानवीय-अधम व्यवहार भी करने लगता है और परिणाम में भयकर दुःख भोगता है। इसके विपरीत जो प्राप्त सामग्री, योग्यता, बल का उपयोग उदारतापूर्वक दूसरे के हित में करता है उसे इस सेवा से जो प्रसन्नता या सुख मिलता है, वह निराला ही होता है। यह सुख प्रतिक्षण क्षीण होने वाला नहीं होता है, अक्षुण्ण या अक्षय्य रस वाला होता है। यही कारण है कि जब-जब उसे पूर्व कृत सेवा की घटना की स्मृति आती है, हृदय प्रेम व प्रसन्नता से भर जाता है, अर्थात् सेवा का सुख नित्य नूतन रहता है कभी पुराना नहीं होता है, जबकि स्वार्थी व भोगी व्यक्ति को जब-जब पूर्व में भोगे भोग की घटना की स्मृति आती है तब-तब उसके हृदय से पुनः उस भोग को भोगने की कामना उत्पन्न होती है जिससे हृदय में अशान्ति व अभाव उत्पन्न हो जाता है अर्थात् भोग के सुख का परिणाम शून्य, दरिद्रता व दुःख है तथा सेवा के सुख का परिणाम नित्य, नूतन व अक्षय्य रस की उपलब्धि एवं सपन्नता है।

सेवक का हृदय उदार होता है। उदारता विभुता प्रदान करती है। विभुता का ही दूसरा नाम वैभव है, सपन्नता है। तात्पर्य यह है कि सेवक वैभवयुक्त एवं सपन्न तथा स्वार्थी व्यक्ति अभावयुक्त व दरिद्र होता है। कारण कि सेवक का हृदय सदैव प्रेम के रस से सरस व हरा भरा रहता है। उसमें नीरसता, सूनापन, ऊबना रिक्तता, खालीपन नहीं आता है। यह नियम है कि जहाँ नीरसता होती है वहाँ ही नीरसता को मिटाने के लिए नवीन सुख पाने की कामना उत्पन्न होती है। प्रेम के बिना नीरसता जाती ही नहीं, प्रेम के बिना शान्ति का रस या सुख स्थायी नहीं हो सकता तथा स्वाधीनता का सुख दृढ़ नहीं हो सकता। तात्पर्य यह है कि कामना रहित होने से शान्ति का और राग, ममता व मोह रहित होने से मुक्ति व स्वाधीनता का रस मिलता है जिसकी अंतिम परिणति अनन्त करुणा, अनन्त प्रेम के रस में होती है जिसके साथ ही अनन्त ऐश्वर्य (लाभ) अनन्त सौन्दर्य (भोग), अनन्त माधुर्य (उपभोग), अनन्त सामर्थ्य (वीर्य) की अभिव्यक्ति स्वतः होती है। यही सच्ची सपन्नता है।

आशय यह है कि शान्ति का रस अक्षय्य होने पर भी प्रेम के अभाव में टिक नहीं सकता। अतः शान्ति में रमण न कर मुक्ति और प्रीति के रस की उपलब्धि का पुरुषार्थ करना चाहिये। शान्ति का सम्पादन अच्छा है परन्तु शान्ति में रमण करना प्रगति में बाधा है। शान्ति में रमण न करने से शान्ति, मुक्ति में और मुक्ति प्रीति में परिणत हो जाती है। यही कैवल्य की उपलब्धि है।

आशय यह है कि सम्पन्न वही है जो कमी रहित है, अभाव रहित है। अभाव व कमी दरिद्रता की छोटक है। अभाव का अनुभव तभी होता है जब कुछ पाने की कामना हो और उसकी प्राप्ति न हो। वस्तु की प्राप्ति श्रम, शक्ति व काल पर निर्भर करती है। अतः कामना पूर्ति तत्काल नहीं होती है और जब तक कामना की पूर्ति नहीं होती तब तक कामना अपूर्ति जन्य अभाव का अनुभव होता है जो दरिद्रता का ही रूप है। अतः कामना अपूर्ति की अवस्थाओं में दरिद्रता व अभाव (अलाभ) का दुःख भोगना ही पड़ता है। यह सर्वविदित है कि सब कामनाओं की पूर्ति किसी को कभी भी नहीं होती केवल कुछ कामनाओं की ही पूर्ति होती है। अतः मानव मात्र को कामना-अपूर्ति जन्य अभाव (कमी व दरिद्रता) का दुःख सदा बना ही रहता है।

यही नहीं, जिस कामना की पूर्ति हो जाती है उससे जो सुख प्रतीत होता है, वह सुख भी प्रतिक्षण क्षीण होता हुआ अतः में नीरसता में बदल जाता है। इस प्रकार कामना पूर्ति से सुख पाने रूप जिस उद्देश्य की सिद्धि हुई, उस सिद्धि के मिलने न मिलने का अर्थ समान हो जाता है।

कामना पूर्ति जनित रस (सुख) नीरसता में बदलता ही है। नीरसता किसी को भी पसन्द नहीं है। अतः नीरसता मिटाने के लिए नवीन कामना की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार कामना पूर्ति के साथ कामना की उत्पत्ति जुड़ी हुई है और कामना उत्पत्ति के साथ अभाव, दरिद्रता आदि दुःख जुड़े हुए हैं। अतः कामना अपूर्ति से ही नहीं, कामना पूर्ति से भी अभाव, दरिद्रता आदि दुःख जुड़े हुए हैं। तात्पर्य यह निकला कि कामना की उत्पत्ति हो, चाहे कामना की अपूर्ति हो, चाहे कामना की पूर्ति हो सभी अवस्थाओं में अभाव व दरिद्रता जुड़ी हुई है। अतः कामना के त्याग से ही दरिद्रता का अंत संभव है। दरिद्रता का अंत ही समृद्धि का, संपन्नता का सूचक है। कारण कि कामना न रहने पर कुछ भी पाना शेष नहीं रहता है। 'पाना' शेष न रहना ही सच्ची समृद्धि व सम्पन्नता है। पूर्ण रूप में कामना रहित होना दान, लाभ, भोग, उपभोग व करने की लेशमात्र भी कामना न रहना आदि 'वीतराग' होना है। अतः वीतरागता से ही सच्ची समृद्धि व सम्पन्नता की उपलब्धि होती है, जिसका अंत कभी नहीं होता है। जहाँ वीतरागता है वहाँ अनंत समृद्धि, अनंत संपन्नता, अनंत वैभव है।

कर्म-सिद्धान्त का यह नियम है कि क्षयोपशम घाती कर्मों का ही होता है, अघाती कर्मों का नहीं। घाती कर्मों के सर्वधाती स्पर्धको के उदय का अभाव रूप क्षय और उनका सत्ता में उपशम, देशघाती स्पर्धको का उदय क्षयोपशम

है। क्षयोपशम से आत्मा के गुणों का आशिक प्रकटीकरण होता है और घाती कर्मों के समस्त स्पर्धकों के क्षय में आत्मा के गुणों की पूर्ण व अनत (अतरहित) उपलब्धि होती है। जैसे ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम में आशिक ज्ञान गुण व क्षय से अनतज्ञान प्रकट होता है। यही तथ्य अतराय कर्म पर भी घटित होता है। अतराय कर्म के क्षयोपशम से आत्मा के आशिक दान, लाभ आदि गुण प्रकट होते हैं और क्षय से अनत दान, लाभ आदि उपलब्धिया प्रकट होती हैं। यदि लाभान्तराय के क्षयोपशम से धन-संपत्ति की प्राप्ति और भोगान्तराय के क्षय से पत्नी एवं पुत्रों की प्राप्ति हो तो इन के क्षय से अनन्त पत्नी-पुत्र की प्राप्ति होनी चाहिए, परन्तु ऐसा है नहीं। साधुओं के धन-संपत्ति, पुत्र आदि का सर्वथा अभाव है, उनके गृहस्थ की अपेक्षा अधिक अतराय कर्म का उदय मानना होगा, जो सर्वथा अनुचित है। अतः अतराय कर्म के क्षयोपशम व क्षय से धन, धरा, पुत्र, पत्नी की प्राप्ति मानना उचित नहीं लगता है। प्रत्युत सदगुण ही संपन्नता है और दुर्गुण ही विपन्नता है, यही उचित प्रतीत होता है।

पुण्य-पाप विषयक ज्ञातव्य तथ्य

(१) जिससे आत्मा पवित्र हो वह पुण्य है। आत्मा पवित्र होती है— राग, द्वेष, विषय, कषाय आदि दोषों में कमी आने से। अतः पुण्य निर्दोषता का द्योतक है। निर्दोषता विभाव एव अधर्म नहीं है।

इसके विपरीत जिससे आत्मा का पतन हो वह पाप है। आत्मा का पतन—राग, द्वेष, विषय-कषाय आदि दोषों की वृद्धि से होता है। अतः पाप दोष का द्योतक है, दोष अधर्म है।

(२) दया, दान, करुणा, सेवा आदि सद्वृत्तियों से पुण्य का उपार्जन होता है। हिंसा, झूठ, क्रूरता, राग-द्वेष, विषय-वासना आदि दुष्टवृत्तियों से पाप का उपार्जन होता है।

(३) समय, त्याग, तप, सवर, व्रत, प्रत्याख्यान आदि समस्त निवृत्तिपरक साधनाओं से पुण्य की असीम वृद्धि होती है और पाप का क्षय होता है। इसके विपरीत विषय-कषाय, असमय आदि से पुण्य का क्षय और पाप की वृद्धि होती है।

(४) पुण्य की वृद्धि से पाप प्रकृतियों का पुण्य प्रकृतियों में संक्रमण हो जाता है, अतः पुण्य से पाप का क्षय होता है। इसके विपरीत पाप की वृद्धि से पुण्य प्रकृतियों का पाप प्रकृतियों में संक्रमण होता है, अतः पाप से पुण्य का क्षय होता है।

(५) यह नियम है कि पुण्य की वृद्धि होती है तो पाप क्षीण होता है और पाप की वृद्धि होती तो पुण्य में क्षीणता होती है। अतः पाप और पुण्य एक-दूसरे के विरोधी हैं, सहयोगी नहीं हैं।

(६) पुण्य से आत्म-गुणों का विकास होता है और पाप से आत्म-गुणों का हास होता है। अतः पुण्य आत्मा का भूषण है और पाप आत्मा का दूषण है।

(७) पुण्य प्रकृतियों पूर्ण रूप से अघाती हैं। इनसे आत्मा के किसी भी गुण का लेशमात्र भी घात नहीं होता है, प्रत्युत पुण्य आत्म-गुणों के विकास में सहायक है। अतः पुण्य मंगलकारी, कल्याणकारी और पाप विनाशक है।

(८) सम्यक्त्वी के पुण्य प्रकृतियों के अनुभाग का हनन व क्षय नहीं होता है। केवल पाप प्रकृतियों के अनुभाग का ही हनन या क्षय होता है।

(९) वीतराग केवली के मुक्ति-प्राप्ति के पूर्व तक पुण्य प्रकृतियों के अनुभाग का लेशमात्र भी हनन नहीं होता है, अर्थात् पुण्य का अनुभाग उत्कृष्ट ही रहता है। उसके मुक्ति-प्राप्ति के अंतिम समय तक उच्च गोत्र, आदेय, यशस्वीति

आदि पुण्य प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग का उदय ज्यों का त्यों रहता है।

(१०) पुण्य के अनुभाग का सर्जन न तो योग से होता है और न कषाय से होता है। अपितु कषाय की कमी से होता है अर्थात् विशुद्धि भाव से, सयम, सवर, त्याग, तप रूप धर्म से, आत्म-शुद्धि से होता है। पुण्य आत्म-शुद्धि का फल है।

(११) पुण्य प्रकृतियों का स्थिति-बध पाप प्रकृतियों के स्थिति बध की न्यूनाधिकता के साथ-साथ स्वतः न्यून व अधिक होता रहता है, क्योंकि तीन आयु को छोड़कर समस्त पाप - पुण्य कर्म प्रकृतियों के स्थिति बध का समान रूप से कषाय ही कारण है। कषाय के घटने से सत्ता में स्थित समस्त पुण्य-पाप प्रकृतियों का स्थिति बध स्वतः घटता है तथा कषाय के बढ़ने से बढ़ता है।

(१२) स्थिति बध कषाय से होता है। अतः कषाय से जितना पाप प्रकृतियों का स्थिति बध होता है उसकी तुलना में पुण्य प्रकृतियों का स्थिति बध कम होता है तथा पाप के स्थिति बध के क्षय के साथ पुण्य प्रकृतियों के स्थिति बध का क्षय स्वतः हो जाता है। पुण्य के स्थिति-बध के क्षय के लिये अलग से कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है।

(१३) पुण्य के अनुभाग का क्षय किसी भी साधना से संभव नहीं है। साधना से तो पुण्य का अनुभाग बढ़ता ही है, अतः मुक्ति में जाने के लिये पुण्य के क्षय की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है पाप के क्षय की।

(१४) यह नियम है कि जितना पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ता जाता है उतनी ही उनकी स्थिति घटती जाती है। पुण्य की स्थिति बढ़ती है तो पुण्य का अनुभाग घटता है। पुण्य प्रकृति के अनुभाग और स्थिति में विरोध है। पुण्य का अनुभाग शुभ और स्थिति अशुभ है।

(१५) किसी भी वीतराग केवली के मुक्ति-प्राप्ति में पुण्य प्रकृतियों का उदय बाधक नहीं है क्योंकि पुण्य प्रकृतियाँ पूर्ण रूप से अघाती होने से जीव के किसी गुण का अशः मात्र भी घात नहीं करती है।

(१६) यदि मुक्ति-प्राप्ति के समय पुण्य के छूट जाने से पुण्य को हेय माना जाय तो उस समय यथाख्यात चारित्र्य भी छूट जाता है। अतः यथाख्यात चारित्र्य को भी हेय मानना होगा जो आगम-विरुद्ध है।

(१७) पाप-पुण्य कर्मों का फल उनके अनुभाग के रूप में ही मिलता है।

वीतराग केवली के आदेय, यशकीर्ति आदि समस्त पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग उत्कृष्ट होता है और मुक्ति प्राप्ति के अंतिम समय तक उत्कृष्ट ही रहता है । अतः पुण्य का फल किञ्चित् भी हेय व त्याज्य नहीं है ।

(१८) पुण्य सोने के आभूषण के समान है जिससे आत्म - गुणों की शोभा बढ़ती है, आभूषण सौभाग्य का द्योतक होता है ।

(१९) पुण्य औषधि के समान है जो राग, द्वेष, विषय, वासना, कषाय, भोग आदि विकारों को, रोगों को मिटाता है ।

(२०) पुण्य ईंधन के समान है जो पापरूप दोषों को जलाकर स्वयं शान्त हो जाता है ।

(२१) पुण्य नौका के समान है जिस पर चढ़कर साधक सिद्धि पा लेता है । नौका छूट जाने से नौका हेय या त्याज्य नहीं हो जाती है । वैसे ही पुण्य छूट जाने से पुण्य हेय नहीं हो जाता है ।

(२२) मिथ्यात्मी जीव पुण्य से ही पाप प्रकृतियों की स्थिति व अनुभाग कम करके सम्यग्दर्शन के सम्मुख होता है ।

(२३) मिथ्यात्मी जीव के पुण्य का अनुभाग बढ़कर जब तक चतुःस्थानिक नहीं हो जाता है तब तक वह सम्यग्दर्शन के सम्मुख नहीं होता है । अतः पुण्य सम्यग्दर्शन में सहायक है, बाधक नहीं ।

(२४) कषाय रूप औदयिक भाव ही कर्म बन्ध का कारण है । शुभभाव किसी कर्म के उदय से नहीं होता है । अतः शुभ भाव रूप पुण्य किसी कर्म का कारण नहीं है ।

(२५) यदि शुभ योग और शुभ भाव को कर्म क्षय का कारण न माना जाय तो कर्मक्षय हो ही नहीं सकते । यहाँ तक कि सम्यक्त्व की प्राप्ति ही नहीं हो सकती । क्योंकि अशुभ योग तो कर्म बन्ध का ही कारण है उससे तो कर्म क्षय हो ही नहीं सकते ।

(२६) कषाय या पाप में कमी होना ही शुभभाव है, यही आत्मा का शुद्धिकरण भी है, अतः शुभ भाव आत्म विशुद्धि का ही द्योतक है ।

(२७) शुभ भाव से आत्मा की शुद्धि होती है, इसलिये शुभ योग को सवर कहा है ।

(२८) दया, दान, करुणा, वात्सल्य, अनुकंपा आदि भाव औदयिक भाव नहीं हैं, क्योंकि ये किसी कर्म के उदय से नहीं होते हैं । अतः स्वभाव है । इन्हें

विभाव मानना-स्वभाव न मानना जेन सस्कृति व आगम के विपरीत है।

(२९) दया, दान, अनुकपा, वात्सल्य, मैत्री आदि भाव पुण्योपार्जन के हेतु है। यदि पुण्योपार्जन को विभाव माना जाय तो उत्कृष्ट पुण्य का उपार्जन क्षपक श्रेणी की उत्कृष्ट साधना से होता है। इससे क्षपकश्रेणि रूप साधना को भी विभाव मानने का प्रसंग उत्पन्न होता है, जो भूल है। अतः दया, दान, करुणा आदि को विभाव मानना आगमविरुद्ध है।

(३०) मोहनीय कर्म की किसी भी प्रकृति को आगम व कर्म सिद्धान्त में प्रशस्त या शुभ या पुण्य रूप नहीं कहा है और न पुण्य का हेतु ही कहा है। अतः राग प्रशस्त नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति, वस्तु, गुरु, देव, धर्म के प्रति यदि राग हो तो वह पाप रूप ही होता है, बुरा ही होता है। सद्गुरु, सद्गुणों व सद् प्रवृत्तियों के प्रति प्रमोद तथा अनुराग होता है। वह सवरूप होता है। वर प्रमोद किसी बाह्य वस्तु, शरीर आदि के प्रति नहीं होता, अपितु स्वाभाविक गुणों के प्रति होता है। अतः उसे विभाव मानना भूल है।

(३१) पुण्य को पाप के समान हेय या त्याज्य समझना भ्रान्ति है तथा इस भ्रान्ति को प्रश्रय देना पुण्य को त्यागने के लिये प्रेरित करना है, जो भूल है। यह नियम है कि जहाँ पुण्य का अभाव है वहाँ निश्चित रूप से पाप है, क्योंकि शुद्धभाव व धर्म के साथ पुण्य का इतना ही घनिष्ठ सबंध है जितना काया के साथ छाया का, वस्तु के साथ वर्ण, गंध, रस और स्पर्श का तथा धूप के साथ प्रकाश का।

(३२) स्वभाव से प्रतिकूल ले जाने वाली प्रवृत्ति पाप है और स्वभाव की ओर बढ़ाने वाली प्रवृत्ति पुण्य है।

(३३) दया, दान, करुणा, अनुकपा, वात्सल्य, सेवा आदि सद्प्रवृत्तियों के साथ लगे कषाय के कारण से पुण्य का स्थिति बध होता है। करने का राग व अभिमान, कर्तृत्व भाव तथा प्रतिफल पाने की आशा रूप भोक्तृत्व भाव ही पुण्य की स्थिति बध के कारण है। कर्तृत्व व भाक्तृत्व भाव रूप कषाय के अभाव में किसी भी कर्म का स्थिति बध संभव नहीं है। अतः कर्म बध का मुख्य हेतु कषाय ही है। दया, दान, करुणा आदि आत्म-गुण बध के हेतु नहीं हैं।

(३४) उत्तराध्ययन सूत्र अध्याय ३२ में कहा है - 'रागो य दोमो बिय कम्मबीय, अर्थात् राग और द्वेष ये दो ही कर्म के बीज हैं, कर्म बध के हेतु हैं। गग-द्वेष पाप है अतः कर्म बध का हेतु पाप ही है, पुण्य नहीं है।

(३५) पुण्य केवल सदप्रवृत्तियों से ही होता है ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सद प्रवृत्तियों से जितना पुण्य का उपार्जन होता है उससे अनन्त गुणा अधिक पुण्य का उपार्जन सयम, त्याग, तप, सवर, इन्द्रिय-निरोध रूप निवृत्ति से होता है। यही कारण है कि क्षपकश्रेणि में पाप कर्मों की महान् निर्जरा व पुण्य का उत्कृष्ट अनुभाग होता है।

(३६) सदप्रवृत्तियों से जो पुण्य का उपार्जन होता है वह भी दुष्प्रवृत्ति रूप दोषों के त्याग से व दोषो मे कमी होने से होता है। अतः पुण्य उपार्जन का हेतु दोषो का त्याग अथवा दोषो मे कमी होना है।

(३७) दया, दान, करुणा, परोपकार, अनुकंपा, वात्सल्य आदि सद प्रवृत्तियों का भावात्मक फल राग - द्वेष आदि दोषो का गालना है जिसमे अक्षय-अव्याबाध-अनन्त सुख की अनुभूति होती है और क्रियात्मक फल से श्रेष्ठ व्यक्तित्व व सुदूर समाज का निर्माण होता है।

(३८) सेवा व परोपकार की जिस प्रवृत्ति से राग-द्वेष, विषय-कषाय, स्वार्थपरता, इन्द्रिय-भोग, हिंसा आदि दोष बढ़ते हों वह प्रवृत्ति बाहर से भले ही पुण्य रूप दिखे, परन्तु वह पाप ही है।

(३९) जिस क्रिया, प्रवृत्ति, कार्य व भाव से आत्मा का पतन हो वह पाप है और जिस क्रिया, प्रवृत्ति, कार्य व भाव से आत्मा पवित्र हो वह पुण्य है। यही पुण्य-पाप की कसौटी है।

(४०) भोग पुण्य प्रकृतियों का हो अथवा पाप प्रकृतियों का, त्याज्य ही है, क्योंकि भोग मोह के उदय का सूचक तथा कर्म बन्ध का हेतु है।

(४१) साधना प्रवृत्तिपरक हो अथवा निवृत्तिपरक, उसमे पुण्य के अनुभाग मे वृद्धि ही होती है, क्षय नहीं होता है। पुण्य के अनुभाग मे क्षीणता पाप प्रवृत्तियों मे वृद्धि होने से होती है। पाप की वृद्धि से ही पुण्य का सक्रमण पाप मे होकर पुण्य क्षीण हो जाता है तथा पुण्य के अनुभाग का भी अपवर्तन होता है।

(४२) पुण्य के उत्कृष्ट अनुभाग के समय स्थिति बन्ध जघन्य होता है। जबकि पाप के उत्कृष्ट अनुभाग बन्ध के साथ उत्कृष्ट स्थिति बन्ध होता है।

(४३) पुण्य और पाप दोनों का ही स्थिति बन्ध होना व स्थिति बन्ध मे वृद्धि होना अशुभ है कारण कि पुण्य - पाप दोनों के स्थिति बन्ध मे वृद्धि कषाय रूप पाप की वृद्धि से होती है।

(४४) पाप प्रकृतियों के बध के साथ पुण्य प्रकृतियों का बन्ध नियम से होता है। केवल पाप प्रकृतियों का बध कभी नहीं होता है। अतः दसवें गुणस्थान तक के जीवों के पाप के साथ पुण्य प्रकृतियों का और पुण्य के साथ पाप प्रकृतियों का बध अवश्य होता है, यों कहें कि पुण्य और पाप दोनों का बध निरन्तर होता ही रहता है।

(४५) मिथ्यात्व गुणस्थान से लेकर सयोगी केवली गुणस्थान तक सब जीवों के पुण्य व पाप की कर्म प्रकृतियों का उदय सदैव रहता है। अकेले पाप व अकेले पुण्य प्रकृतियों का उदय कभी नहीं रहता है।

(४६) भावों की विशुद्धि व पाप के त्याग से पुण्य स्वतः होता है।

(४७) जो कार्य शरीर, इन्द्रिय व ससार से सुख पाने की इच्छा से किया जाता है वह भोग है, पाप है, पुण्य नहीं है।

(४८) विषय भोग की इच्छा की उत्पत्ति, विषय भोग भोगना, लोभ आदि कषाय वृत्तियों का रसास्वादन करना पापोदय का फल है तथा पाप के बध का हेतु है। भोग तथा भोग की निमित्त सामग्री के सग्रह रूप परिग्रह को आगम में पाप कहा है। पाप को पुण्योदय का फल मानना तात्त्विक भूल है। यही कारण है कि तीर्थंकर चक्रवर्ती राज-पाट, धन - धान्य, भूमि - भवन आदि परिग्रह रूप पाप का व भोगों का त्याग कर साधु बनते हैं जिससे उनके पाप का क्षय होकर असीम पुण्योदय होता है।

(४९) यह नियम है कि जो जितना अधिक भोगी है वह उतना ही बड़ा पापी है और जो भोग का जितना त्याग करता है वह उतना ही अधिक पुण्यवान है। यही कारण है कि जैसे जैसे उच्च स्तरीय देवलोको में जाते हैं विषय भोग घटते जाते हैं, पुण्योदय होने से विषय सुख की इच्छा घटती जाती है। विषयभोग व परिग्रह पापोदय का प्रतीक है।

(५०) क्षायिक, औपशमिक क्षायोपशमिक एवं पारिणामिक भाव से कर्म बध कभी नहीं होते हैं। केवल उदयभाव से ही कर्म बध होता है वह भी केवल मोहजन्य उदय भाव से। अन्य उदय भाव से नहीं होता है। अतः कर्म बध का कारण मोह रूप पाप ही है पुण्योदय व पुण्य भाव नहीं।

(५१) कषाय की मदता अर्थात् कषाय में कमी होना पुण्य है। मद या कम कषाय पुण्य नहीं है। क्योंकि कषाय मन्द हो या अधिक अशुभ है, पाप है। पाप रूप कम कषाय को पुण्य मानना तात्त्विक भूल है।

(५२) सम्यक् दृष्टि जीव के सत्ता में स्थित पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग चतुष्क स्थानिक होता है और पाप प्रकृतियों का अनुभाग द्वि स्थानिक होता है ।

(५३) जीव के सत्ता में स्थित पाप व पुण्य प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बध घटकर अत कोटाकोटि सागरोपम हो जाने पर ही उसे सम्यग्दर्शन होता है ।

(५४) शुभ से पुण्य का और अशुभ से पाप का उपार्जन होता है । शुभ गुण होते हैं और अशुभ अवगुण होते हैं । गुण स्वभाव रूप और अवगुण विभाव रूप होते हैं अत गुणों की वृद्धि से अर्थात् स्वभाव की ओर बढ़ने से पुण्य का उपार्जन होता है । इसके विपरीत अवगुणों की वृद्धि से अर्थात् विभाव की ओर बढ़ने से पाप का उपार्जन होता है । अत पुण्य स्वभाव का और पाप विभाव का द्योतक है ।

(५५) पुण्य का उपार्जन किसी भी दोष से सभव नहीं है, गुण से ही सभव है । दोष ही त्याज्य होता है, गुण नहीं । गुण के त्याग का विधान कही नहीं है । अत पुण्य न त्याज्य है और न हेय है, अपितु उपादेय है ।

(५६) दोषों की कमी से या त्याग से पुण्य का उपार्जन होता है, परन्तु त्याग के साथ जुड़े सासारिक वस्तु सम्मान आदि के रूप में प्रति फल पाने की भोगेच्छा से पुण्य का स्थिति बध होता है । अत पुण्य का अनुभाग शुभ एव पुण्य का स्थिति बध अशुभ है ।

(५७) मिथ्यात्व गुणस्थान से सयोगी केवली गुणस्थान तक कोई भी जीव प्रवृत्ति किये बिना नहीं रह सकता । अत वह निरन्तर मन, वचन, काय इन में से किसी न किसी से कोई न कोई प्रवृत्ति अवश्य करता है । प्रवृत्ति दो ही प्रकार की होती है शुभ और अशुभ । अत शुभ प्रवृत्ति स्वरूप पुण्य को त्यागने का परिणाम होगा अशुभ प्रवृत्ति में रत होना, अर्थात् पाप करना । यही कारण है कि कोई भी साधक यहाँ तक कि सयोगी केवली तक भी सदैव शुभ योग युक्त रहते हैं शुभ योग का त्याग नहीं करते हैं ।

(५८) शुभ योग की भूमिका में ही सयम, चारित्र, सामायिक, व्रत, प्रत्याख्यान आदि धर्म सभव हैं ।

(५९) जो त्याग मुक्ति-प्राप्ति का लक्ष्य बनाकर किया जाता है अर्थात् जिसमें सासारिक सुख भोग की आकांक्षा नहीं है वही धर्म है, उसी से उत्कृष्ट पुण्य का उपार्जन होता है ।

(६०) पाप के त्याग रूप शुभ भाव से पुण्य का उपार्जन होता है । जैसे मद

के त्याग से उच्च गोत्र का, निरतिचार व्रत पालन, सामायिक, प्रत्याख्यान आदि से तीर्थकर नामकर्म का, मन वचन काय की कुटिलता के त्याग से शुभनामकर्म का पुण्य उपार्जन होता है।

(६१) शुभास्रव (पुण्यास्रव) दोष रूप नहीं होता है।

(६२) भोगेच्छा का उत्पन्न होना, भोग भोगना पाप है, अतः जो भोगी है वह पापी है और जो जितना अधिक भोगी है वह उतना ही अधिक पापी है। विषय भोगी को पुण्यात्मा मानना पापात्मा को पुण्यात्मा मानना है जो भूल है। भूल के त्याग में ही कल्याण है।

(६३) जहां राग है वहाँ पाप है, जहाँ अनुराग है वहाँ पुण्य है। राग में आसक्ति होती है, अनुराग में प्रमोद, प्रीति, मैत्री, वात्सल्य भाव होता है। राग में वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि पर पदार्थों से सुख पाने की इच्छा होती है। अनुराग में प्राप्त सामग्री, सामर्थ्य, योग्यता का उपयोग दूसरों की सेवा में करने से प्रमोद होता है। राग भोगों के प्रति होता है, अनुराग गुणों के प्रति होता है। राग कर्म बंध का कारण है और अनुराग कर्म-क्षय का हेतु है।

(६४) सामान्यतः सभी जीवों के पुण्य व पाप इन दोनों कर्म प्रकृतियों का बंध एव उदय निरन्तर होता रहता है। अतः पुण्यानुबन्धी पुण्य - पाप एव पापानुबन्धी पुण्य -पाप रूप चौकड़ी में पुण्य के उदय का सबंध साता वेदनीय के उदय से और पाप के उदय का सबंध असाता वेदनीय के उदय से है और अनुभाग का सबंध सक्लेश विशुद्धि भाव से है। विशुद्धि भाव से होने वाले कर्म बंध को पुण्यानुबन्धी कहा गया है एव सक्लेश भाव से होने वाले कर्म बंध को पापानुबन्धी कहा गया है।

(६५) पुण्य के फल से पाप का बन्ध मानना अथवा पाप के फल से पुण्य का बन्ध मानना भूल है।

(६६) साता वेदनीय के उदय में विशुद्धि भाव का होना पुण्यानुबन्धी पुण्य है और असातावेदनीय के उदय में विशुद्धि भाव का होना पुण्यानुबन्धी पाप है। पुण्यानुबन्धी इसलिये कहा गया है कि इससे सभी पुण्य प्रकृतियों के अनुभाग में वृद्धि होती है।

(६७) सातावेदनीय के उदय में सक्लेश भाव का होना पापानुबन्धी पुण्य है और असाता वेदनीय के उदय में सक्लेश भाव का होना पापानुबन्धी पाप है। यह सक्लेशभाव को पापानुबन्धी इसलिये कहा गया है कि इससे पाप के अनुभाग में वृद्धि होती है।

(६८) विशुद्धि रूप शुभ भाव ही पुण्य है। विशुद्धि से कषाय घटता है, जिससे आत्मा के ज्ञान - दर्शन आदि गुणों का आवरण दूर होता है और इन गुणों का प्रकटीकरण होता है, जिससे प्राणों का विकास होता है। प्राणों का विकास ही प्राणी का विकास है। प्राणबल के विकास से ही इन्द्रिय तन, मन आदि की वृद्धि होती है। यह पुण्य कर्म का फल है जो अघाती रूप है।

(६९) यदि विद्यमान कषाय में कमी हो रही है तो सत्ता में स्थित पाप प्रकृतियों के अनुभाग और स्थिति बध में कमी (अपवर्तन) हो जाती है। यदि कषाय में वृद्धि हो रही है तो सत्ता में स्थित पाप प्रकृतियों की स्थिति व अनुभाग में वृद्धि हो जाती है।

(७०) यह नियम है कि जिन पाप व पुण्य प्रकृतियों का वर्तमान में बध हो रहा है, उन प्रकृतियों में सत्ता में स्थित उनकी विरोधिनी प्रकृतियों का सक्रमण हो जाता है अर्थात् विशुद्धि भाव से पुण्य प्रकृतियों का उपार्जन हो रहा है तो सत्ता में स्थित पाप प्रकृतियों का पुण्य प्रकृतियों में रूपान्तरण हो जाता है। सक्लेश भाव से पाप प्रकृतियों का उपार्जन होता है तो सत्ता में स्थित पुण्य प्रकृतियों का पाप प्रकृतियों में रूपान्तरण हो जाता है।

(७१) आत्म-विकास के साथ पुण्य का उपार्जन व अनुभाग में वृद्धि स्वतः होती है।

(७२) पुण्य का अनुभाग द्विस्थानिक से बढ़कर चतुःस्थानिक होने पर ही सम्यग्दर्शन होता है और वह पुण्य का अनुभाग आगे के सभी गुणस्थानों में चतुःस्थानिक ही रहता है।

(७३) पुण्योपार्जन (पुण्यास्रव) का हेतु सर्वत्र शुद्धोपयोग तथा अनुकपा रूप स्वभाव को ही बताया है। शुद्धोपयोग, अनुकपा, दया को ही सर्वत्र धर्म कहा है। अतः पुण्य का उपार्जन तथा धर्म सहभावी है, सहकारी है। जहाँ धर्म है वहाँ पुण्य नियम से है। पुण्य के अभाव में धर्म संभव नहीं है।

(७४) भगवान् महावीर ने खेत - वस्तु - धन - धान्य आदि के सग्रह को परिग्रह रूप पाप कहा है, क्योंकि कोई भी ममत्व, स्वामित्व, आधिपत्य भाव रूप मूर्च्छा के बिना सग्रह नहीं रख सकता। मूर्च्छा न हो तो अभावग्रस्त हजारों लोगों को वह उन वस्तुओं को ले जाने देता और उसके पास कुछ नहीं बचता। अतः सग्रह या परिग्रह पाप ही है, पुण्य नहीं।

(७५) यदि वस्तु का सग्रह या परिग्रह पाप न होता तो भगवान् श्रावकों के लिये परिग्रह को सीमित करने का, परिमाण करने का, घटाने का, त्याग करने

का उपदेश न देते और स्वयं भी परिग्रह का पूर्ण त्याग कर साधु न बनते । त्याग पाप का ही किया जाता है, पुण्य का नहीं । अतः सग्रह-परिग्रह पाप का ही सूचक है ।

(७६) वस्तुओं के सग्रह - परिग्रह को किसी पुण्य प्रकृति का फल मानना कर्म सिद्धान्त से मेल नहीं खाता है, क्योंकि ३६ पुद्गल विपाकी प्रकृतियाँ हैं वे सब की सब नाम कर्म की है । इन सभी प्रकृतियों का सबध केवल शरीर तक ही सीमित है । किसी बाहरी वस्तु, संपत्ति आदि का इनमें कोई स्थान नहीं है ।

(७७) सवर और निर्जरा में जितनी वृद्धि होती जाती है उतनी पुण्य के अनुभाग में भी वृद्धि होती जाती है ।

(७८) सवर (सयम) और निर्जरा (तप) की साधना से पाप का क्षय एवं पुण्य का वर्द्धन होता जाता है ।

(७९) पुण्य की वृद्धि साधक को साधना पथ में आगे बढ़ाने में सहायक होती है ।

(८०) पाप की वृद्धि साधना पथ में बाधक होती है ।

(८१) पाप का उपाज्जन (पापास्रव) अशुद्धोपयोग एवं निर्दयता से होता है ।

(८२) पुण्य-पाप की कर्म प्रकृतियों के प्रदेशों में हीनाधिकता होने से उनके अनुभाग में हीनाधिकता नहीं होती है ।

(८३) पुण्य प्रकृतियाँ अघाती हैं । ये आत्मा के किसी गुण का घात नहीं करती हैं इसलिये पुण्य प्रकृतियों का क्षयोपशम नहीं होता है । क्षयोपशम घाती कर्म की प्रकृतियों का ही होता है ।

(८४) कषाय की कमी से पुण्य के आस्रव में वृद्धि होती है और उस समय जितना कषाय शेष रह जाता है उससे पुण्य का स्थिति बध होता है । अतः पुण्य का स्थिति बध जितना कम होता जाता है, उतना पुण्य का अनुभाग बढ़ता जाता है ।

(८५) साधक जैसे-जैसे साधना मार्ग में आगे बढ़ता जाता है वैसे-वैसे पूर्वार्जित कर्मों का पुण्य प्रकृतियों में सक्रमण होता जाता है अर्थात् पाप का पुण्य में रूपान्तरण, मार्गान्तरीकरण, उदात्तीकरण होता जाता है ।

(८६) तीन आयु को छोड़कर समस्त पुण्य - पाप की प्रकृतियों का क्षय उनकी स्थिति बध के क्षय से होता है और स्थिति बध का क्षय कषाय के क्षय से होता है । अतः जैसे-जैसे कषाय में कमी आती जाती है वैसे-वैसे पुण्य-पाप

कर्मों की स्थिति-बध का क्षय होता जाता है।

(८७) 'पाप' दुष्प्रवृत्ति से होता है और 'पुण्य' विषय-कषाय, राग-द्वेष, मद, वक्रता आदि दुष्प्रवृत्तियों के त्याग से होता है अर्थात् पाप की निवृत्ति से पुण्य होता है।

(८८) शुभ योग से पाप कर्म की स्थिति व अनुभाग का अपवर्तन होता है अतः शुभ योग को सवर कहा है।

(८९) शुभ योग के साथ रहा हुआ कषाय रूप अशुभ भाव कर्म की स्थिति बध का कारण है। शुभ योग कर्म बध का कारण नहीं है।

(९०) शुद्ध भाव से चेतना का आन्तरिक विकास होता है, उसके साथ ही योग से बाह्य विकास भी होता है। दोष या पाप में कमी आना आन्तरिक विकास है जो सवर है और प्राणशक्ति, पाच इन्द्रिय, मन, बचन, काय आदि की शक्ति का विकास बाह्य विकास है। बाह्य विकास को पुण्य कर्म कहा गया है।

(९१) स्वभाव का पूर्ण नाश कभी नहीं होता है, प्रत्येक जीव में किसी न किसी अंश में स्वभाव सदा प्रकट ही रहता है। अतः प्राणी मात्र के किसी न किसी प्रकृति के रूप में पुण्य का उदय सतत रहता है।

(९२) पुण्य से विकारों की उत्पत्ति नहीं होती है। विकारों की उत्पत्ति पाप से ही होती है अतः भोगेच्छा की उत्पत्ति एवं भोग प्रवृत्ति पाप ही है, पुण्य नहीं और पुण्य का फल भी नहीं है। मोहजन्य है, मोह का फल है, औदयिक भाव है।

(९३) उच्च गोत्र, यशकीर्ति, देवगति आदि समस्त पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग जब तक उत्कृष्ट न हो तब तक किसी को भी केवल ज्ञान नहीं होता है और केवलज्ञान न होने से मुक्ति भी नहीं मिल सकती। अतः केवलज्ञान तथा मुक्ति प्राप्त न होने का हेतु पुण्य कर्म नहीं है। अपितु पुण्य के अनुभाग में कमी रहना है।

(९४) उच्च गोत्र, देवगति, यशकीर्ति आदि पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग उत्कृष्ट होने पर अन्तर्मुहूर्त में केवलज्ञान हो जाता है तथा वह जीव उसी भव में मुक्त होता है।

(९५) मनुष्य भव आदि पुण्य प्रकृतियों साधक के लिये साधना में एवं मुक्ति में सहायक है।

(९६) जीव के मुक्ति में बाधक कारण पाप प्रकृतियों का उदय है न कि

पुण्य प्रकृतियों का उदय । क्योंकि पाप के क्षय होते ही पुण्य का स्थिति बध का क्षय स्वतः हो जाता है ।

(१७) भावों की विशुद्धि पुण्य है और अशुद्धि पाप है । पाप - पुण्य का यही आधार है ।

(१८) पुण्य में महत्त्व त्याग व अनुकम्पा का है, प्रवृत्ति का नहीं । पुण्य प्रवृत्ति कम हो या अधिक, उस प्रवृत्ति से जितना राग द्वेष गलता है वही महत्त्व की बात है ।

(१९) १ पुण्य तत्त्व २ पुण्यास्रव ३ पुण्य प्रवृत्ति ४ पुण्य का अनुभाग और ५ पुण्य कर्म में अन्तर है । १ पुण्यतत्त्व है- शुभ या शुद्ध परिणाम २ पुण्यास्रव है- शुभ योग व शुद्ध परिणामों के फल स्वरूप पुण्य के कर्म वर्गणाओं का आना, उनका उपार्जन होना । ३ पुण्य प्रवृत्तियाँ हैं- दया, दान, सेवा, परोपकार आदि सद प्रवृत्तियाँ ४ पुण्य का अनुभाग है- फलदान शक्ति और ५ पुण्य कर्म बध है — पुण्यास्रव से अर्जित कर्म का कषाय के कारण से आत्मा के साथ बध कर सत्ता में स्थित होना ।

(१००) पुण्य तत्त्व, पुण्यास्रव, पुण्य प्रवृत्ति, पुण्य का अनुभाग ये सब त्याज्य व हेय नहीं हैं । केवल पुण्य का स्थिति बध ही क्षय योग्य है, परन्तु उसके क्षय के लिये कोई प्रयत्न व साधना अपेक्षित नहीं है । वह पाप कर्म की स्थिति क्षय के साथ स्वतः क्षय हो जाता है ।

(१०१) पुण्य का अनुपालन पाप का प्रक्षालन है ।

(१०२) पाप प्रवृत्ति से प्राणी की प्राणशक्ति का ह्रास होता है । अतः पाप प्राणातिपात है ।

(१०३) घाती कर्मों का उदय जीव के गुणों का घात करता है तथा इनके क्षयोपशम और क्षय से जीव के गुण प्रकट होते हैं । इसलिये चारों घाती कर्मों की समस्त प्रकृतियाँ विभाव हैं, स्वभाव नहीं हैं । परन्तु अघाती कर्मों का उदय जीव के किसी गुण का घात नहीं करता है, इसलिये वे दोष रूप नहीं हैं और अघाती कर्मों के क्षय से कोई गुण प्रकट नहीं होता है अतः ये गुण रूप भी नहीं हैं । अर्थात् अघाती कर्म गुण - दोष रहित हैं, स्वभाव - विभाव रहित हैं ।

(१०४) क्रोध, लोभ, माया और मान इन चारों कषायों के क्षय (क्षीणता) से क्रमशः क्षमा, मुक्ति, ऋजुता और मृदुता ये चार गुण प्रकट होते हैं इन चारों गुणों से क्रमशः चारों अघाती कर्मों की पुण्य प्रकृतियों का उपार्जन होता है यथा -

क्षमा (निर्वरता - मैत्री) से सातावेदनीय का, मुक्ति (निर्लाभता, आदि परिग्रह त्याग) से शुभ आयु कर्म का, ऋजुता सरलता निष्कपटता से शुभ नाम कर्म का एवं मृदुता-हृदय की कोमलता - निरहकारता - विनम्रता से उच्च गोत्र का उपार्जन होता है।

(१०५) पाप के क्षय 'क्षीणता' से और सत्वर निर्जरा से आत्मा पवित्र होती है आत्मा की पवित्रता से पुण्य कर्म का उपार्जन होता है।

(१०६) पुण्य कर्म का अनुभाग बन्ध कषाय की उदय अवस्था में होने पर भी कषाय के उदय से नहीं होता है, कषाय के क्षय से होता है।

(१०७) पाप कर्मों का उपार्जन कषाय से होता है और पुण्य कर्मों का उपार्जन कषाय के क्षय से होता है।

(१०८) पुण्य कर्म के उदय के अभाव में उनकी विरोधिनी पाप प्रकृतियों का उदय नियम से होता है।

(१०९) अघाती कर्मों की पुण्य प्रकृतियों का उदय भौतिक विकास का तथा अघाती कर्मों की पाप प्रकृतियों का उदय भौतिक ह्रास का द्योतक है। घाती कर्मों की पाप-प्रकृतियों का उदय आध्यात्मिक ह्रास का एवं इनका क्षयोपशम, उपशम तथा क्षय आध्यात्मिक विकास का सूचक है। मन, वचन, काय आदि की प्राण-शक्ति का विकास भौतिक विकास है, यही प्राणी का विकास है।

(११०) दया, दान वैयावृत्य आदि सद प्रवृत्तियों का भावात्मक फल राग-द्वेष आदि दोषों का निवारण है तथा आध्यात्मिक विकास है और इन सद प्रवृत्तियों के क्रियात्मक रूप का परिणाम भौतिक विकास है।

(१११) पुण्य का आस्रव शुद्धोपयोग से कषाय के क्षय व क्षीणता से होता है और पाप का आस्रव अशुद्धोपयोग (कषाय के उदय) से होता है।

(११२) पुण्य का आस्रव पाप के आस्रव का निरोध व अवरोध करता है।

(११३) आयुर्कर्म की पुण्य प्रकृतियों को छोड़कर शेष समस्त पुण्य कर्मों की प्रकृतियों की स्थिति का क्षय कषाय के क्षय से होता है।

(११४) पुण्य और पाप ये दोनों भाव परस्पर में विरोधी हैं एवं इन दोनों का आस्रव परस्पर में विरोधी है।

(११५) कषाय की मदता शुद्धोपयोग व शुभ योग रूप होती है, जबकि मद कषाय अशुभ व पाप रूप होता है।

(११६) कषाय की मदता से कर्मों (स्थिति बध) का क्षय होता है और मद

कषाय से कर्मों का (स्थिति) बध होता है ।

(११७) पुण्य के अनुभाग का हेतु न तो योग है और न कषाय है प्रत्युत् कषाय की मदता है ।

(११८) शुभ भाव किसी कर्म के उदय से नहीं होता है, अत औदयिक भाव नहीं है प्रत्युत् क्षायोपशमिक भाव है । शुभ भाव रूप पुण्य औदयिक भाव नहीं होने से कर्म बध के हेतु नहीं हैं एव क्षायोपशमिक भाव होने से कर्म क्षय के हेतु हैं ।

(११९) जो हेतु पाप के क्षय के हैं वे ही पुण्य की उपलब्धि के भी हेतु हैं ।

(१२०) पुण्य का उपार्जन (अनुभाव की वृद्धि) पुण्य कर्म के क्षय (स्थिति का क्षय) का सूचक है ।

(१२१) धन-सम्पत्ति आदि बाह्य द्रव्य कर्मोदय मे सहयोगी (निमित्त) कारण हैं, इन वस्तुओं की विद्यमानता मे कर्मोदय कारण नहीं है ।

